

(Printed at Vemkatram Power Press of
Messrs Venkatrama & Co., Ellore.
First Edition 2000 Copies.)

విషయ సూచిక .

పుటలు.

1. దేవుడెవడు? 1 — 14
2. దేవుడు సాకారుడా ? నిరూకారుడా ? 15— 61
3. దేవుని దెలిసికొనుటెట్లు? 62— 87
4. దేవుని బ్రేమించుటెట్లు? 88— 95
5. దేవుని స్మరించుటెట్లు? 96—107
6. దేవుని సంసారభ్రమణము 108—127
7. ఇతరుల కెట్టిమేలు చేయవలెను ?	... 128—158
8. విశ్వశాంతి 159—166
9. యజ్ఞ తత్వము 167—176
10. కృష్ణప్రేమ 177—194
11. కలిపురుషుని ఆత్మకథ 195—207

పీఠిక.

ద్రావిడస్తులు దీనిని “అత్త” అని చెప్పుచున్నవో, దీనిని భౌరాను “రూహు” అనియు, వైదిలు “సోల్” అనియు, చెప్పుచున్నవో, అట్టి జీవతత్త్వము యొక్క స్వరూప స్వభావములు మనకు ముఖ్యముగఁ జెలియఁ దగినవి. ఈశ్వరతత్త్వంశ సంభూతుఁడును, అణుప్రాయుఁడును, అగు జీవుఁడు సహజముగ శుద్ధుఁడు. ఈశ్వరతత్త్వమును హిందువులు “బ్రహ్మ” “పరమాత్మ” “భగవంతుఁడు” అను నామములతో వ్యవహరించుచున్నారు. ఆ తత్త్వమునే మహమ్మదీయులు “అల్లా” అనుచున్నారు ; క్రైస్తవులు “గాడ్” అనుచున్నారు.

ఈశ్వరుఁడు సర్వశక్తిమంతుఁడు. అయినను మనమతని శక్తులలో మూడింటిని మాత్రమే ఎఱిగియున్నాము. అందులో మొదటిది “ఆత్మశక్తి” “చిచ్ఛక్తి” లేక “అంతరంగశక్తి” అనునది. ఈశక్తి అతనికి సారభూతమగుచు అతని నిత్యసిద్ధ స్వరూపమందు సదా చూడఁబడుచున్నది. ఈశక్తి చేతనే అతని నిత్యలోకము నిర్మింపఁబడినది. అతని పారిషదులు, లేక, దివ్యపురుషులుకూడ దీనిచేతనే నిర్మింపఁబడుచున్నారు. ఈనిత్యలోకమును మహమ్మదీయులు “బెహిష్ట” అనియు, క్రైస్తవులు “హెవెన్” అనియు చెప్పుచున్నారు.

రెండవది “బహిరంగశక్తి” “మాయ” లేక “ప్రకృతి” అనునది. శ్రీభగవద్గీతయందు ఇది ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, పృథివి, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అను ఎనిమిది విధములు గలదిగఁ జేప్పబడినది. ఇందులో మొదటి ఐదింటిచే స్థూలజగత్తును, గడపటి మూడింటిచే సూక్ష్మజగత్తును, నిర్మింపఁబడినవి. అట్టివిధములగు ఈప్రకృతి “అపరా ప్రకృతి” గఁ జెప్పఁబడినది. ఇదిగాక “పరాప్రకృతి” అని చెప్పఁబడిది మహాయోగశక్తి అతనికిఁ గలదు. ఇదియే మనమెఱిగియున్న అతని మూఁదవశక్తి. దీనిని “జీవశక్తి” అందురు. ఈశక్తి చిచ్ఛక్తిలతో ఈశ్వరతత్త్వమునకు సాగభూతమే అగుచున్నది.

ఈమూడు శక్తులను ఈశ్వరతత్వముతో సంబంధము గలవే. ఆత్మ శక్తిచే జన్మయజగత్తు, లేక, నిత్యలోకమును, మాయాశక్తిచే సకల భువనాత్మకమగు సమస్త విశ్వమును, నిర్మింపబడినవి. మాయాశక్తి అత్యంత యొక్క ఛాయామాతృమనియే చెప్పబడినది.

అగ్నికంటె భిన్నముగ దాహకశక్తి యుండఁజాలనట్లు శస్త్రలేవియును శక్తిమంతునికంటె భిన్నములుగ నుండఁజాలవు. కనుక సర్వశక్తి మంతమగు ఈశ్వరతత్వము “అద్యయ” తత్వమని చెప్పబడుచున్నది. శక్తిమంతుడు తనశక్తుల నన్నిటిని జెలిసికొని యున్నవాడగుటచే ఈశ్వరుడు “జ్ఞాన” తత్వమనికూడఁ జెప్పబడుచున్నాడు.

..ఈ “అద్యయజ్ఞానతత్వము” నకు “చిత్తు” సాగభూతమని యంతకు ముందే చెప్పబడినది. బ్రహ్మాండములను నిర్మించు మాయాశక్తికి సంబంధించెడి దేశకాల కారణత్వములచేఁ దనకెట్టి బాధయు లేకుండుట వలన ఆతత్వము “సత్తు” అను లక్షణము, అనఁగా నిత్యవర్తమాన లక్షణము గలదిగఁ జెప్పబడుచున్నది. తనశక్తి ప్రకటనము “క్రీడాగ్రం సృష్టిరితి” అని ఉపనిషత్తులయందుఁజెప్పబడినట్లు తనకు విలాసమాత్రమగుటచే ఆతత్వము ఆనందలక్షణము గలదిగఁ గూడఁ జెప్పబడినది. ఈవిధముగ అద్యయజ్ఞాన తత్వమునకు “సచ్చిదానంద” లక్షణమేర్పడుచున్నది.

ఈ అద్యయజ్ఞానతత్వము “జ్యోతిసామపి నష్టోన్మితి” అని శ్రీ భగవద్గీతయందు చెప్పినట్లు స్వయంప్రకాశవంత మగునదియేకాక జీవతత్వమునకు అంతర్యామి అగుచున్నదనియు, జీవజగత్తుల సంబంధముచే బాధింపబడక మఱలఁబ్రత్యేక పూర్ణావస్థయందే ఉండుననియుగూడ అంతర్యామి బ్రాహ్మణమునందుఁ జెప్పబడినది. హిందువులలో ఈతత్వమును దైనిక జెప్పినట్లు “వెలుంగులకు వెలుంగు” గ భావించువారు దీనిని “బ్రహ్మ” అనుచున్నారు. శీవాంతర్యామిగ భావించువారు దీనిని “శర

మాత్రం” అనుచున్నారు. పూర్ణాపస్థాయందున్న దానిగ భావించువారు దీనిని “భగవంతుడు” అనుచున్నారు.

జీవుడును, జగత్తును ఈశ్వరశక్తి నిగ్రతములని ఇంతకుముందే చెప్పబడినవి. శక్తి శక్తిమంతునికంటె భిన్నముకాదనికూడఁ జెప్పబడినది. కావున శక్తినిగ్రతములగు జీవజగత్తులకు ఈశ్వరునితో ఈవిధముగ “అభేదము” ఏర్పడుచున్నది. కాని జీవుడు అణుప్రాయుడగుటయు, ఈశ్వరుడు మహద్విషయమగుటయు, బరిశీలించినపుడును, అన్యత జడదూఱుమయమగు ఈశ్వర జగత్తును, సచ్చిదానంద మయమగు ఈశ్వర తత్త్వమును బరిశీలించినపుడును, జీవజగత్తులకు ఈశ్వరునితో “భేదము” చూపట్టుచున్నది. కాని ఈశ్వరజగత్తునందు “భేదము” “అభేదము” మున్నగు విరుద్ధవిషయములు ఒకేకాలమందు సత్యత్వము నొందుటకు ఎట్టి అవకాశమును లేదు. కాని ఈశ్వరుడు సర్వసక్తిమంతుడగుటచే బరస్పరవిరుద్ధవిషయము లన్నియును అతనియందే సమంజసత నొందుచున్నవి. కాని యిట్టి విరుద్ధగర్భ సామంజస్యమును మానపబుద్ధి గ్రహింపనేరదు గనుక ఇది అచింత్య భేదాభేదతత్త్వముగఁ జెప్పబడినది. ఈ అచింత్య భేదాభేదతత్త్వమే సర్వవేదాంతసార యాపమగు ఉపదేశముగఁ దత్త్వములు చెప్పుచున్నారు. ఇది తెలియఁబడనేని సర్వము తెలియఁబడినట్లే. “యేనైకేన జ్ఞాతేన సర్వమిదం జ్ఞాతం భవతి” అనునది ఉపనిషద్వాక్యము.

ఇట్లు తెలిసికొనక జీవజగత్తులకు ఈశ్వరునితో “తేనల అభేద” ము చెప్పి ఈరెంటికిని మిథ్యాత్వము నాపాదించువారు “బ్రహ్మవాదు” లనఁబడుచున్నారు. తక్కినవారు “ఈశ్వరవాదు” లనఁబడుచున్నారు. ఏమన, వీరికిఁగల సత్యగ్రహణము బ్రహ్మవాదుల సత్యగ్రహణమును మించి యుండును. బ్రహ్మవాదులు తర్కమూలమున అనాత్మనుండి ఆత్మను వేరుపఱుతుదు గనుక వారు “తన్మనుషునావేదాంతము” గఁ జెప్పబడుచున్నారు. ఈశ్వరవాదులు ఆత్మకు అనాత్మయందు అను ప్రవేశము

భావించువారు గనుక వీరు శ్రోతపంథి (Way of aural reception) కు సంబంధించినవారను, “తర్కాంతిల వేదాంతులు” ను అని చెప్పబడుచున్నారు.

జీవశ్రవణ బగత్తులకు సంబంధించిన జ్ఞానము ఈవిధముగ బోధింపబడినపుడే అందఱును సులభముగఁ దెలియుచున్నది. జీవుఁడు భగవంతుని అంశమనియు, చిన్మయుఁడనియు, స్వేచ్ఛామయుఁడనియు, స్వాతింత్ర్యము గల ప్రత్యేక వ్యక్తియనియు, చిన్మయములగు ఇంద్రియములతో ఒప్పువాఁడనియు, బోధించుట మాని ప్రకృతి నిర్మితుఁడనియు, పరతంత్రుఁడనియు, బ్రహ్మప్రతి బింబమాత్ముఁడనియు, బోధించుటవలన సర్వోత్తమమైన మానవ జన్మయందు సోపాన మార్గముగ ఎవ్వరికిని జ్ఞానశిక్ష లభింపజాలదు. ప్రపంచజ్ఞానముతోపాటు ప్రపంచమందు న్యసహరించుచున్న తానెవ్వఁడో, ప్రపంచమును సృష్టించిన యతఁడెవ్వఁడో అనుజ్ఞానముతోడ సులభపద్ధతిని తెలియనప్పడు ప్రపంచముతోడను, ఈశ్వరునితోడను దనకుఁ గల సంబంధ మెన్నటికైనఁ దెలియబడునా? అట్టి సంబంధము సరియగు విధమునఁ దెలియకుండ లోకహితముగను, ఈశ్వర ప్రీతిగను జీవించుట కెవ్వరికైన సాధ్యపడునా? ప్రజలును, భగవంతుఁడును సంతోషించుని బ్రతుకొక బ్రతుకా? స్వార్థపరత్వముతోఁగూడుకొన్న నిగంతుల జీవనము నింద్య జీవనమని జీవునికిఁ దెలియుటెట్లు? కావున జీవబగత్తులతో మనకుఁ గల సంబంధము సక్రమ పద్ధతిని మనము తెలిసికొనకున్నచో బహుజీవనమే మనకుఁ బొత్తించును. ఇట్టి జ్ఞానము మనకు ఉద్గుపాలతో లభించవలసినదే.

శైవమునఁ దల్లిదండ్రుల లాలన పాలనములు మనకు లభిండు కాలముందే దేవుఁడు, జీవుఁడు, ప్రేమ, మైత్రి, కృప మున్నగునవి మనకుఁ బొచిదితములు కావలసి యుండును. తదుపరి విద్య నేర్చుకొను కాలమందు ఈ పద్ధతులకు ఉపాగ్రాములు సరియగు నర్థము దెప్పి మనజీవనము నింద్యమును, నిరంతరమును, గాఢుండఁ గాపాడవలెను. ఇట్టి శిక్షమాని యితర శిష్యులెంత

యొసంగినను చుక్కానులేని వానపతి మన శీవితము సంసార సముద్రమునఁ బ్రహద రహితముగఁ గడపఁబడనేరదు. దేవుఁడెవఁడో, వానికేదైన రూప మున్నదోలేదో, వానిని చలసిల్లొనుటెట్లొ, ప్రేమించుటెట్లొ, స్మరించు టెట్లొ, అను విషయములును, శీవుఁడెవఁడో, అతనికి ఈవ్రపంచముతో ఏట్టి సంబంధము గలదో, అతఁడు ఇతరులకు ఏట్టిమేలు చేయవలెనో, నిజ మగు శాంతి అతనికిట్లు కలుగునో, స్వార్థత్యాగమన నెట్టిదో, ఏయేభావము లతో దేవుని సేవింపనగునో అను విషయములును, పిన్న వాఁటనుండియే సులభమార్గమునఁ చలసిల్లొనఁ దగినవి. పాతశాలలలో వేదాంతము చెప్పఁ గూడదనునది దీనికన్వయించునది కాదు.

సులభమార్గము విడిచి సర్వము బ్రహ్మమనియు, బ్రహ్మకంటె వేఁకొద్దియు నితరము లేదనియు, శీవుఁడు జగత్తు అనునవి మిగ్గాభూతము లనియు, మాయాధ్యాసచే బ్రహ్మమందు ఇవి తోచుచున్నవనియు, ఆ ధ్యాస తొలఁగనేని బ్రహ్మమే మిగులుననియు, ఆబ్రహ్మమే నీవనియు, నీవే నారాయణుడవు, కృష్ణుడవు, శివుఁడవనియు, సమస్తలోకములును నీయందే పుట్టి మఱల నీయందే అణిగి ఖోవుచున్నవనియు, మున్నగు ధోరణిలో చేయు బోధకే వైనిఁజెప్పిన “వేదాంత” శబ్దమన్వయించును. ఇట్టి బోధ సరియగునది కాదని నేను చెప్పవఁడనుకాను. కాని యిది విద్యార్థులకు ఉపయోగించునది కాదు. కొందఱు విద్యార్థులకుఁ గూడ ఇది తలకెక్కునట్టి బోధకాదు.

వైనుడవారించిన విధమున దేవుని విషయమును, శీవుని విషయమును, చిన్నలకుపయోగించు విధమునఁ బది అధ్యాయములలో ఈగ్రంథము వ్రాసి తిని. వీవ్యసనములను గూర్చి పిన్నలు జాగరూకులై యుండవలెనో, అట్టి వ్యసనములు మున్నగునవి పదునొకండవ అధ్యాయమునందు వివరింపఁబడినవి.

హైందవ మహమ్మదీయ శైష్ట్యవస్తువులు వ్రపంచమునందుఁ జాల భాగము వ్యాపించియున్నవి. వానికి సంబంధించిన మతగ్రంథములందు

దేవుడు, బీవుడు, జగత్తు అనువాని విచారముకలదు. ఈ విచారమునకు సంబంధించిన సాదృశ్య నిరూపణమే ఈ గ్రంథముయొక్క ముఖ్యాభిప్రాయము. ఇది అంత సులభమగు పనికాదని చదువరి ఊహింపవలెను. పివిగ మత సామరస్య నిరూపణములేని గ్రంథము ఎల్లరచే బ్రహ్మీయముకాదు. పిన్నలగు విద్యార్థులలో ఈమూడు మతములవారును ఉందురుకదా? కావున ఇట్టి సామరస్య నిరూపణములేని గ్రంథమునందు వారికి ఆదరబుద్ధి కలుగుట కష్టము.

ధర్మబోధనము విద్యార్థులకు ఆవశ్యకమను నభిప్రాయము ఎందఱో విద్యార్థికులు అనేకపర్యాయములు వెలిబుచ్చియున్నారు. అట్టి విద్యార్థులకు ఉపకరించుట కొఱకే ఈ గ్రంథము వ్రాయబడినది. దొరతనము వారి యొక్కయు, విశ్వవిద్యాలయములవారి యొక్కయు, ఆమోదము లభింపఁ గలదేని సోపానమయమార్గమున ధర్మబోధ చేయుటకు ఉపయోగించు విధమున మిక్కిలి తేలికభాషలో ధర్మబోధ వాచకములు వ్రాయనున్నాను.

ఈ గ్రంథమునందలి విషయములన్నియును నాకుఁ దెలిసినంత మట్టుకు సప్రమాణముగనే వ్రాసినాను. అయినను బ్రహ్మదేశమున భిన్నాభిప్రాయములు లిఖింపబడినవి వానిని రెండవ ముద్రణమునందు సరించి కొందును. ఇందుకు హైందవ మహమ్మదీయ క్రైస్తవ సోదరులు నమ్మక మున్నుంతురుగాక.

ఈ గ్రంథమునందుఁ గననగు కఠినములును, అపరిచితములును అగు కొన్ని పదములకు సరళార్థములు నూచించుచు అర్థసూచిక ఒకటి ఇందుఁ జేర్చినాను. ఇది యెల్లరకు సుపయోగించునని తలఁచుచున్నాను.

ఇట్టిరచనలను ఎల్లరును ఆమోదించి రచయితలకుఁ దగిన పోత్సాహ మొసంగుదురుగాక యని ప్రార్థించుచున్నాను.

యల్లాపంతుల జగన్నాథం, బి. ఏ.,

ప్రేమ ధర్మము .

దేవుడెవడు ?

స్వచ్ఛిదానంద బ్రహ్మణముగల బ్రహ్మగోత్ర అధ్వయజ్ఞాన తత్త్వము సర్వమునకు మూలకారణముగ వేదములును, ఋషులునుగూడ అంగీకరించియున్నారు. కాని ఆ అధ్వయజ్ఞాన తత్త్వమును వేదాంతమందలిను ఒకే విధముగ భావించు చున్నారనుట సరికాదు. పరిశీలనవారు వేదాంతమందలి రెండు భాగాలుకలవని చెప్పుదురు. అందులో ఒక భాగవారు ఈశ్వరవాది వేదాంతము. వీరు అధ్వయజ్ఞాన తత్త్వమును “భగవంతుడు” డని చెప్పుదురు. వీరు భగవంతునిదేవుని ఇతర తత్త్వమును బూజింపరు. వీరికి భగవంతుడే చిస్మయవిగ్రహము. రెండవ భాగవారు బ్రహ్మవాది వేదాంతము. అధ్వయజ్ఞాన తత్త్వమును వీరు “బ్రహ్మ” అని చెప్పుదురు. మొదటి భాగ వేదాంతమకు ఈ అధ్వయజ్ఞాన తత్త్వము సాకారమగుచుండ, రెండవ భాగవాదికి ఇది నిరాకార తత్త్వ మగుచున్నది. నిరాకార బ్రహ్మ తత్త్వ ముతో జీవునికి ఐక్యానుసంధానముకలుగుటకు తత్త్వము నిశ్చలము కావలసివచ్చెను. చిత్రైకాగ్రతచేగాని నిశ్చల తత్త్వమునకు

అవకాశములేదు. నిరాకార బ్రహ్మతత్త్వముపైఁ జిత్తము ఒక్కమాటుగా నిలువజాలదు. కనుక ప్రతీకస్వరూపులగు గణేశ, శివ, శక్తి, సూర్య, విష్ణువులను ఐదుగురు దేవతలలో ఎవ్వరిపై నైనను జితైకాగ్రత ముందుగ అభ్యసింపఁబడినచోఁ గ్రమముగఁ జిత్తముయొక్క లక్ష్యమును బ్రహ్మతత్త్వముపైఁ జేర్పవచ్చును. కావున వీరు దేవతామూర్తుల నాదరించు వేదాంతులు (Henotheists). ఈశ్వరవాది వేదాంతులు భగవంతునిగప్ప వేటొక దేవతను గొలువని వేదాంతు (Monotheists) లని ఇంతకుముందే చెప్పఁబడినది. బ్రహ్మవాది వేదాంతులు దృశ్యనర్గవిచారముచేసి దర్శింపఁచనుండి తేనులవలె (ముంజాదిషీకామివ) నద్వయజ్ఞాన తత్త్వమును దాని నుండి వేటుపట్తురు. నామరూపములుగల ప్రపంచము నుండి వేటుపడుటచే ఆ తత్త్వము నామరూపములు లేని తత్త్వమనియే వారి అభిప్రాయము. అదియే బ్రహ్మతత్త్వము. విచారజనితమగు ఈ తత్త్వమునకు వ్యతిరేకచింతయం దైనను బ్రకృతి గోచరించుచుండును. నామరూప రహితమగు బ్రహ్మనుండియే నామరూప సహితమగు భగవత్తత్త్వము ఉదయించుచున్నదని ఈ వేదాంతుల అభిప్రాయము. కావున వారికి ఈశ్వరుఁడు మాయోపాధికుఁడగుచున్నాడు. భగవంతుఁడు కల్పితనామరూప విశిష్టుఁడు కాక అప్రాకృత నామరూప విశిష్టుఁడగు నిత్యతత్త్వమనియు,

అతఁడు సర్వశక్తిమంతుఁడు గనుక అతని యుద్ధసమస్థులచి
అతఁడు నిరాకారుఁడు కావచ్చుననియు, అప్పుడతని నిరాకారి
త్వము అతని యసంత గుణములలో సక గుణముగఁ బ్రవృ
వలెననియు, “ఈశ్వరవాని” వేదాంతముల అభిప్రాయము.

అమెరికాఖండమునకుఁ బోయి అచ్చట మేతాగో
నగరమునఁ బూర్వము జరిగిన సర్వమత సమ్మేళన సభయందు
అద్వయజ్ఞానతత్త్వమును గూర్చి సంభాషించిన వివేకానంద
స్వామి బ్రహ్మవాదివేదాంతములను నిరూపించి, అతఁడు ఖండ
మందు వేదాంతప్రచార మొనర్చి హానికఁచట నయితఁగౌరవము
కలిగించెననుట నిజమేకాని సర్వంకషనుగు వేదాంత మచటఁ
బ్రచారితము కాలేదు. మేధాబలముచే నివేచించుఁ బండిత
బ్రహ్మతత్త్వముతో న్యయంబ్రహ్మ యగు జీవుని కభేదము
చెప్పినంతనే వేదాంతవిచారము పూర్తికాలేదు. వివేకగు
లకుఁ గేవలభేదముగాని, కేవలఅభేదముగాని చెప్పుట వేదమున
కిష్టములేనందున వేదమునందు దీనింగూర్చి పరిస్పరవిరుద్ధవాక్య
ములే తోచుచున్నవనియు, భేదము, అభేదముఅను సాక్షిండును
యగపద్ధర్మమున సత్యత్వము నొందుచున్నవనియు, పరిస్పర
విరుద్ధ విషయములన్నియు ఏ ఈశ్వరతత్త్వమందు సమం
జసతాలాభము నొందుచున్నవో అట్టి ఈశ్వరతత్త్వ
మందే భేదాభేద తత్త్వములు గూడ సమంజసత నొందు
చున్నవనియు, ఈ యగపద్ధము మానవబుద్ధికి అచింత్య

మగుటచే అది అచింత్యభేదాభేదతత్త్వమని చెప్పబడుచున్నదనియు, ఈ అచింత్యభేదాభేదతత్త్వము ఎపుడు విచారించబడుచున్నదో అపుడు వేదాంతవిచారము పూర్తియగుచున్నదనియు, మనము ముఖ్యముగఁ జెలిసికొనవలసియున్నది. కావున బ్రహ్మవాదులది తర్కమయ వేదాంతమగుచుండ ఈశ్వరవాదులది తర్కాతీత వేదాంతమగుచున్నది. తర్కాతీతవేదాంతులు అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమును, నిర్గుణుడును అగు భగవంతు నొక్కనినే కొలుచుచుండఁ దర్కమయ వేదాంతులు తుదకొక్కటియగు బ్రహ్మవస్తువునే పొందుచున్నామని చెప్పినను బంచదేవతారాధనము చేసి ఒకప్పు సగుణోపాసకులే అగుచున్నారు.

పంచదేవతోపాసనాపద్ధతి గల వేదాంతమందు జ్ఞానజ్ఞాతృజ్ఞేయములను త్రిపుటియొక్క నాశనము చెప్పబడుటచే భగవంతుడు, భక్తుడు అను వివక్షత కవకాశముండదు. భాగవతధర్మము ఒక శాఖామతమని చాలమందికిఁ దప్పు అభిప్రాయముగలదు. హిందూధర్మమనునది కేవలము ఒక హైందవజాతికే సంబంధించిన దగుటచే అది యథార్థముగ శాఖామతమే కాని విశ్వసమృత మతముకాదు. భాగవతధర్మమందు నిత్యులును, చిన్మయులును అగు జీవులు విశ్వమయుఁడును, విభుఁడును అది భగవంతుని సేవించుటగూర్చియే చెప్పబడుటచే అది కేవలము హిందువులకే సంబంధించిన

ధర్మముకాదు. అవి సృష్టియందుఁగల సమస్త చరాచరములకును సంబంధించిన విశ్వసమృత మతముగాని శాఖామతముకాదు. ఇది హిందువులకే కాక క్రైస్తవులు, మహమ్మదీయులు మున్నగువారికిఁగూడ సంబంధించినదే. క్రీస్తుప్రభువు ఏతత్త్వమును 'గాడ్' (God) అనియు, మహమ్మదు 'అల్లా' (Allah) అనియుఁ బిలుచున్నాఁడు, ఆతత్త్వము భగవంతునికి సంబంధించినదే అగుచున్నది. సర్వాదియు, సర్వాశీయుఁడగువాస్తవమస్తువే భగవన్నామ మగుటచే భగవదంశను నిరూపించునట్టి గాడ్, అల్లా అనునామములు భగవన్నామమందు అంతర్భూతములే అగుచున్నవి. భగవంతునిఁ బ్రత్యక్షముగ దర్శనముచేయుటకు అధికారము సంపాదించినవారు పూర్ణపురుషునినే దర్శించుచున్నాను. కాని భగవంతునిఁ బ్రత్యక్షముగఁ జూడనివారలకు భగవత్తత్త్వము సుస్పష్టము కాజాలదు. ఆతత్త్వమును సాధ్యమైనంత సుస్పష్టముగ నిరూపించు మద్దేశముతో వారుదానిని అల్లా, గాడ్ అను నామములతో వ్యవహరించిరి. కాని ఏవిధముగఁజూచిననుఅవి భగవన్నామముకంటె భిన్నములుగాని, స్వతంత్ర మైనవికాని కావు. క్రీస్తుప్రభువుకాని, మహమ్మదుకాని భగవంతునిఁ బ్రత్యక్షముగఁ జూచినట్లును బ్రత్యక్షముగ వినినట్లును, గనబడదు. "తెరచాటుననుండి తప్ప దేవునితో సంభాషించినవారు ఎవ్వరునులేరు." * అని

* "వసుకాన, లిబవరిక, ఇల్లా, ఆయియు కల్లిముల్లాహ్ మిన్ వరాయిల్ హుజ్జరాత్"

భారానునందు చెప్పబడినది. క్రీస్తు ప్రభువుకూడ మహాన్ముడు వలెనే “నబీ” (ప్రవక్త-Prophet) లాగే ఒకరినిగ భారాను చెప్పచున్నది. వారిరువురును వేరొక సాధనమును ఆధారము చేసికొని దాని మూలమున భగవంతునితో మాట్లాడిరి. భగవంతుడు క్రీస్తుప్రభువుతో మాట్లాడిన సాధనము సకుంబరిశుద్ధాత్మ (Holy Ghost) అనిపేరు. భగవంతుడు మహాన్మునితో మాట్లాడిన సాధనము జిబ్రయిల్ (Zebrail) అను దేవదూత. జిబ్రయిల్ అనునతడు అల్లావద్దనుంచి ప్రవక్తలకు వాస్తలు దెచ్చెడి దేవదూత. అతడు మహాన్మును బురాక్ అనెడి సత్వముయొక్క వీపుపై నెక్కించుకొనిపోయి తన స్థానమును “షజరతుల్ ముక్ షేహ్” వద్ద విడిచెను. ఇదియొక మహా వృక్ష విశేషము. అచ్చటనుండి మహాన్ము “నూబఖానయే” వజ్రరూపియైను. ఇవి దేవుని స్థానమువద్దనున్న రెండుకనూనూలు (Arches). అప్పుడు మహాన్ముకు “నూర్ ఇలాహి” (భగవత్ప్రకాశము) యొక్క దర్శనమయ్యెను. అప్పుడు అల్లాకును, మహాన్ముకును నడుమ డెబ్బది తెరలున్నవని “రూహూల్ బయాన్” అను వ్యాఖ్యాన గ్రంథమున చెప్పబడినది. కావున డెరచాటున నుండియే అతనికిని, భగవంతునికిని,

☞ And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him & a voice came from heaven which said, “Thou art my beloved son; in thee I am well pleased.”

అప్పుడు సంభాషణ జరిగినది. కావున భగవత్ప్రకాశ దర్శన మతనికిఁ గలిగినది. ఈ ప్రకాశమునడుమ నుండువాఁడు భగవంతుఁడని హిందూశాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి. సవిత్స మండల మధ్యనర్తి అనినఁ బరమపురుషుఁడే. ఆత్మసమర్పణ బుద్ధి సహితముగ సర్వభావములతోఁ దన్నునదాసేవించునట్టి తనకు మిక్కిలి మాచ్చెడి భక్తజనుల ప్రేమ సేత్రములకు మాత్రము అతఁడు గోచరించును. చిన్మయ స్వరూపుఁడగు భగవంతుని సేవించుటయంగు ఏరసముగలదో, అది నిరాకారుఁడును, అవ్యక్తుఁడును అగు దేవుని సేవించుటచేఁ గలుగను. ఏది సమస్త ధర్మములలో సర్వోత్తమ ధర్మమని చెప్పఁబడుచున్నదో అట్టి భగవత్ప్రేమ జీవులయొక్క భగవద్దాస్యరూపమగు నిత్యస్వరూప ధర్మాచరణమునుండి ఉదయించుచున్నది. భగవద్దాస్యము తమ స్వధర్మము అనువిషయమై క్రైస్తవులును మహమ్మదీయులును, భిన్నాభిప్రాయములు లేనివారు గనుక వారు భాగవత ధర్మపరునితో సోదరభావము కలిగియుండుట యుక్తము కాని అతనితో ద్వేషించుట యుక్తముకాదు; ఏమనిన, క్రైస్తవుఁడేకాని, మహమ్మదీయుఁడే కాని, హిందువుఁడేకాని, మగవాఁడేకాని, ఆఁడుదికానీ, చెట్టుకానీ, గాడిదకానీ-వేయేల సమస్త సత్వములును భగవత్కళాసంపన్నములే. వాస్తవచిన్మయ విగ్రహుండగు పరమపురుషునియందు తమకుఁగల ప్రేమానుబంధము

నందలి తారతమ్యము ననుసరించి ఒక జీవుడు వేరొక జీవుని కంటె భిన్నుడుగఁ గనబడు చున్నాడు. కాని అది వాస్తవముగ భేదమేకాదు. కావున యథార్థభాగవత ధర్మసంపన్నునితో ఎవ్వరును ద్వేషించుటకు అవకాశములేదు. లోకమునందుఁగల నమస్తమతములందును కనబడునట్టి పరస్పరభేదము లన్నియును భాగవత ధర్మమందు లీనమగు చున్నవి. వాస్తవ మహమ్మదీయులు భారానునందును, వాస్తవకైస్తవులు బైబిలునందును ఏధర్మములు తెలిసికొను చున్నారో, ఆధర్మములన్నియును, భాగవత ధర్మములందు అంతర్భూతము లగుచున్నవి. అప్రాచీనము లయ్యెను, ఈ మతములన్నియును శ్రీమద్భాగవతమందుఁ జెప్పఁబడిన సంపూర్ణమగు ప్రాచీన ధర్మమునే ఇంచుమించుగ అనుసరించు చున్నవనియు, అవి ఆధర్మముయొక్క రూపాంతరములేఅనియు, మనము నేడు కానిచో రేపఱునను అంగీకరింపక తీరదు. భగవంతునితో సాక్షాద్వ్యాపారము చేయుటచే హైందవ ఋషులకు మాత్రము మహమ్మదీయ కైస్తవ ధర్మప్రసర కులకంటె ఒకింత అసస్థాభేదము కలదని చెప్పిన చెప్పవచ్చును.

ఏ అద్వయజ్ఞాన తత్త్వముయొక్క అంశవైభవమును తమస్వభావ కుసారము లయందు దర్శించిన యోగులు పరమాత్మ యని దేసిని జెప్పుచున్నారో, ఏ అద్వయ జ్ఞానతత్త్వముయొక్క చిత్ప్రకాశమును దమలోఁ జూచిన

జ్ఞానులు బ్రహ్మయని దేనిని చెప్పచున్నారో, ఏ అద్వయజ్ఞాన తత్త్వముయొక్క నామరూపగుణ లీగాదికమును సంపూర్ణముగఁ దమమనోవీధియందు దర్శించినభక్తులు భగవంతుడని దేనిని చెప్పచున్నారో, ఆ అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమునే త్రైస్తవులు దేవుడనియు, మహమ్మదీయులు అల్లా అసియా, హిందువులు ఈశ్వరుఁడు, పరమపురుషుడనియు చెప్పచున్నారు. ఇతఁడే జగత్కర్తయగు మాయకుఁ బ్రభువు. బ్రహ్మ, శక్తి మున్నగు ఇతర దేవ దేవీగణమంతయు జగత్తునకు సంబంధించినవారే. వారిని బ్రహ్మైకముగఁ గొలుచుట నిరర్థకము. కష్టకాలమందు మనకు నాయము చేయువాఁడు భగవంతుడనుకాని దేవతలుకారు. “నేను ఉండఁగా ఇతర దేవతలను మీగుకొలువరాదు.” అని బైబిలునందు దేవుఁడు చెప్పచున్నాఁడు. (Exodus, xx-3). “నీవు వారి (దేవతల) యెదుట మొరవెట్టినను వారు నీమొఱను వినరు. ఒకవేళ వినినను, వాగు నీకెట్టి ఉపకారమును జేయరు.” అని యోరూను చెప్పచున్నది. “విశ్వమయతలేమి వినియు నూరకయుండి, రంబుజాననాదు లడ్డపడక” అని భాగవతము చెప్పచున్నది.

వృక్షమూలమున నీరుపోయుటచే దాని కొమ్మలును రెమ్మలును ఎల్లు పుష్టివంతములగుచున్నవో, ప్రాణశక్తి కాహారమిడుటచే అన్నియింద్రియములును ఎల్లు వికాసము

నొందుచున్నవో. అట్లు పరమపురుషు నొక్కని సేవించుటచే నమస్త చరాచరమును సేవింపఁబడుచున్నది.

శ్లో॥ యథాతతోన్మాద నిషేచనేన,
తృప్యంతి లక్ష్మీంధ భుజోనశాఖాః॥
ప్రాణోపహారాచ్చ యదింద్రియాణాం
తద్దైవస్వార్హణ మచ్యుతేభ్యః.

ఈ విషయమే గీతయందుఁగూడఁ జెప్పఁబడినది.
నమస్త యజ్ఞములకును, భగవంతుఁడే భోక్తయుఁ, ప్రభువును.

శ్లో॥ ఆహంహి సర్వయజ్ఞానాం, భోక్తాచ ప్రభురేవచ. (గీ. 9-24)

ఇతర దేవతల సత్సత్తో సమానులుగను, అతని కంటె స్వతంత్రులుగను. జెష్ఠువారు భగవత్ జ్ఞానములేని వారగుచు అతనియెడ నపరాధమునే జేయుచున్నారు. ఇతర దేవదేవీ పూజన మొనర్చువారుగూడ అవిధిపూర్వకముగ భగవత్పూజన మొనర్చువారే అగుచున్నారు.

శ్లో॥ యేష్యస్య దేవశాశక్తౌ, యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః॥
తేఽపిహ పేష కాంక్షయః ! యజంత్యవిధిపూర్వకమ్.

(గీ. 9-23)

అట్టి దేవదేవీ పూజనము చేయువారు ఆయా దేవతలకు సంబంధించిన అనిత్య లోకములకే పోవుదురుగాని చిన్మయలక్షణముగల నిత్యలోకమునకు మాత్రముపోజూలరు.

శ్లో॥ యాంతిదేవప్రతాదేవాన్, పితౄణాం యాంతి పితృప్రతాః
భూతాని యాంతిభూతేభ్యః, యాంతి మద్యాజినోఽపిమృతాః.
(గీ. 9-25)

“అకాశమునఁ దోచెడి సూర్యునివలె స్వయంప్రకాశ
మానుడగు భగవంతుని బండితులు సదాచూచుచున్నాడు”
అనుచు ఋగ్వేదము చెప్పుచున్నది.

“తద్విష్ణోః పరమంపదం, సదాపశ్యంతి సూరయః, దివీన
చక్షురాతతం”

భగవంతుడే సర్వమునకు ప్రభుననియు, అతనియూహ
రము సచ్చిదానంద మయమనియు, అతఁడు సర్వకారణము
లకును మూలకారణమనియు, బ్రహ్మసంహిత చెప్పుచున్నది.

శ్లో॥ ఈశ్వరః పరమః కృష్ణస్సచ్ఛిదానంద విగ్రహః
అనాదిరాది గోవింద స్సర్వకారణ కారణమ్॥

భగవంతుడే సర్వమునకుఁ బ్రభువనటకు ఇట్టి ప్రసూ
ణములు అన్ని శాస్త్రములనుండియు నెత్తి చూపవచ్చును.
త్రైస్తవ మతమునందుఁ గుమారుడు, పవిత్రాత్మ, దివ్య
పురుషగణము అను వానింగూర్చి చెప్పబడినను నిత్య లోక
మునందుండెడి తండ్రి యొక్కడే సర్వేశ్వరుడని ఆమత
మెట్లంగీకరించు చున్ననో, మఱియు నబీలు (ప్రవక్తలు)
జిబ్రయీల్, హూల్ (దేవతాస్త్రీలు) ఘరిష్ఠ (దివ్యపురుష)
గణము అనువాని గూర్చి మహమ్మదీయ మతముందుఁ జెప్ప
బడినను బెహిష్ఠ (స్వర్గము లేక నిత్యలోకము) అందుండెడి

అట్లా ఒక్కడే సర్వేశ్వరుడని ఆమత మెట్లంగీకరించుచున్ననో, అట్లే వాస్తవ వేదాంతమగు భాగవత ధర్మమందు దేవదేవీ గణముగూర్చి చెప్పబడినను పరమపురుషు డొక్కడే సర్వేశ్వరుడని ఆధర్మ మంగీకరించుచున్నది.

భగవత్సేవ ఏయేయగములందు ఏదోవిధముగఁ జేయు బడెనో ఆవివరణము మనకు శాస్త్రములందు లభించుచున్నది. శాస్త్రమందుఁ గల్పమునకు నాలుగు యుగములు చెప్పబడినవి. సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగము అని వానికి బేల్లు. మనమిపుడున్నది కలియుగము. సత్యయుగమున మానవగణమందు న్యూనతాధికతాభేదము లా లేకుండుటచే ఆ గణము “సంస”యను పేరితో వ్యవహరింపబడెను. వీగు భగవంతు నొక్కనినే ఆరాధించుచుండెడివారు. వీరి గురువునకు “పరమహంస” అని పేరు. ఈ యుగము యొక్క కడపటి భాగమందు భగవదారాధన విషయమై ప్రజలయందు భేదబుద్ధి కలిగెను. భోక్తృత్వర్య ప్రసక్తి గల కొందఱు పరమపురుషు నారాధించుట మాని ఇతర దేవదేవీ గణమును బూజించుట కారంభించిరి. కావున సంసగణము దివుడు దైవగణమనియు, ఆసురగణమనియు, రెండుగణము లేర్పడినవి. భగవంతుని నారాధించువారు దైవగణమనియు భగవదారాధనము చేయనివారు ఆసురగణమనియుఁ జెప్పబడిరి. కావుననే అసురుడగు హిరణ్యకశ్యపునకుఁ బుట్టినను

బ్రహ్మమందు భగవద్భక్తి కలవాడగుటచే పై నసంపత్తి కలవాడుగా నెన్నఁబడి సురశబ్ద వాచ్యుడయ్యెను. తండ్రి భగవద్ ద్వేషిగాన అసురుఁ డయ్యెను.

త్రేతాయుగమునందు భగవదారాధనా విషయమైన భేదబుద్ధి మఱింత అధికమై చాతుర్వర్య వ్యవస్థ ప్రబల మయ్యెను. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులను ఈనాలుగు వర్ణములందును బ్రాహ్మణులు మాత్రము పరమ పురుషు నారాధించు వారుగ నుండిరి. తక్కిన మూడువర్ణములవారియందును ఎవరికైనను భగవద్భక్తి కలిగినచో వారు బ్రాహ్మణ వర్ణమందే చేర్చఁబడిరి. క్షత్రియుఁడగు విశ్వामిత్రునియందు బ్రాహ్మణ లక్షణములు కనఁబడినంతనే వశిష్ఠమహర్షి వానిని బ్రాహ్మణవర్ణమందుఁ జేర్చుకొనెను. సత్యయుగ సంబంధమగు సుర లేక దైవశబ్దము ఈయుగమున బ్రాహ్మణులకు మాత్ర మన్వయించెను.

ద్వాపరయుగమందు ఈ భేదబుద్ధి యింకను బ్రబల మగుటచే బ్రాహ్మణవర్ణమందుఁగూడ అంతశ్శాఖలేర్పడి వారిలోఁ గొందఱికి అసురశబ్దముగూడ బ్రయోగింపఁబడెను. చార్యుఁడను నతఁడు జాతికి బ్రాహ్మణుడే అయినను భగవద్భక్తి లేకుండుటచే అతనిని ఇతరబ్రాహ్మణులు నాస్తికుఁడనియు, రాక్షసుఁ (అసురు) డనియు బిలుచుచుండిరి. త్రేతాయుగమందు ఈరాక్షస శబ్దము శ్రీరామచంద్రునితో

విరోధించిన బ్రాహ్మణుడగు రావణుని విషయమైకూడఁ బ్రయోగింపఁ బడెను. ఈవిధముగ బ్రాహ్మణజాతికి అధఃపతనము సంభవించుటచే భాగవత ధర్మ ప్రవర్తకులగు ఆకాలపు బ్రాహ్మణులయందు సత్యముగ సంబంధముగు హంసలక్షణము గలవారు మిక్కిలి అరుదైరి. బ్రాహ్మణులయందు భాగవత ధర్మము నశించుటచే తద్ధర్మబోధనమందు బ్రాహ్మణులకు హక్కు తొలగి పోయినది. కావుననే జాతిచే బ్రాహ్మణులు కానట్టి రోమహర్షణుడను, అతని కుమారుడగు సూతుఁ డును బ్రాహ్మణులకే భాగవత ధర్మముబోధించవలసివచ్చెను. వంశానుక్రమముగ భక్తులగువారి కుటుంబములకు సంబంధించిన వారమనియు, సచ్చిదానంద విగ్రహుడను, వాస్తవ వస్తువును, అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమును అగు భగవంతుఁడే సర్వేశ్వరుడను విశ్వాసము గలవారమనియు, జెప్పకొనునట్టి భక్తనామధారులు ఇపుడు మన దేశమం దంతటను గోట్ల కొలఁది ఉన్నారు. కాని సత్యముగ సంబంధముగు 'హంస' లక్షణములతో నొప్పు వాస్తవవేదాంతి యగు భాగవత ధర్మ ప్రవర్తకుఁడు మాత్రము ఎచ్చట వెదకినను మచ్చునకైనను గానరాడు.

దేవుడు సాకారుడా? నిరాకారుడా?

ప్రపంచమునకును ప్రసిద్ధినియును బట్టి చెప్పబడు

హిందూ, మహమ్మదీయ, క్రైస్తవ మతములు మామూలును భగవత్ స్వయే సర్వోత్కృష్టమును నిర్దిష్టవాదమునుబట్టి సత్య పదార్థమని చెప్పుచున్నవి. ఈ మతముల సనుసరించువారు సాకార పరమత్వ స్వస్వగు భగవంతుడొక చున్నాడని చెప్పుచు అతడే ఈ లోకమును సృష్టించువాడను, రక్షించు వాడను, సంహరించువాడను, అనికొనబడెప్పుడును. హిందూ మతమునకును, మహమ్మదీయ క్రైస్తవమతములకు భేదమే ద్వైతమున్నదనిన హిందువులు భగవంతుని సాకారునిగఁ బూజింతురు; మహమ్మదీయులు, క్రైస్తవులు అట్లు పూజింపరు. ఇట్లనుటచే వారల మతగ్రంథములగు భారాను, బైబిలు మున్నగువానియందు నిరాకారుడగుదేవుని గూర్చి చెప్పఁబడియున్నదని మాత్రము మనము భవింపరాదు. ఈ రెండు మతముల వారును దమతమ మతగ్రంథములయందుఁ గననగు విషయమును ఉన్నది ఉన్నట్లు తెలిసికొనక సాకారుడగు భగవంతునిఁ బూజించెడి హిందువులు విగ్రహారాధకులనియు, హిందూమతము విగ్రహారాధనకు సంబంధించిన మతమనియు చెప్పుచు, హిందువులను అపహసించు చున్నారు.

ఇట్టి అపహాస్యములు బహిర్ద్వప్తితో మతవిచారముచేయువా రొనర్చునవేకాని మతముయొక్క యథార్థతత్వ మెఱిగిన వా రొనర్చునవికావు. ఇట్టి బహిర్ద్వప్తి కలవడిన వారికి ఆ యా మతములయందలి విషయములయొక్క రమణీయతను ఎఱింగెడితే బాత్తుగ నశించుచున్నది. ఇట్టి వారలయొక్క మనస్సులు సత్యాన్వేషణము వంకకుఁ బోఁజాలవు. చెప్పనది వినుటకైన ఇష్టములేక కాదని యెదిరించుటయు, దప్పలు పట్టుటయు, దూషించుటయు మాత్రమే తమపనిగాఁ బెట్టుకొన్నవారితో వాదించుటకంటె బుద్ధిహీనత వేరొండు లేదు. వారిని మనము అట్లే విడువవలెను. చెప్పనది వినుటకు ఓపికఁ గలవా రున్నయెడల వారలను ఈ మూఁడు మతములకు సంబంధించిన శాస్త్ర గ్రంథములను నిష్పక్షపాతబుద్ధితో విమర్శింపుమని మనము ప్రార్థించవచ్చును. ఈ మూఁడు మతములకును ఎట్టి తాత్త్విక భేదమును లేదనియు, సర్వలోకమాన్యమగు ఒక విశేష ధర్మముయొక్క రూపాంతరములే ఈ మూఁడు మతములనియు, వారికప్పుడు తెలియుటయే కాక ఈ మూఁడింటి యందును అంతర్భూతముగ నున్న సర్వోత్కృష్టమగు సత్యవిషయమునుగూడ వారు తెలిసికొనఁగలిగి యుందురు. అప్పుడు హిందూ మతమును గూర్చిన అధిక్షేపణలకు మఱి అవకాశము కలుగదు.

కాని హిందువులలోఁగూడ బాహ్య విగ్రహారాధనము చేసెడు కొన్ని తెగలున్నవనియే చెప్పవలసియున్నది. వారలు

శ్రుతిసూక్తము ననుసరించినవారు కానందున వారినిగూర్చిన విచారణతో మనకు బనిలేదు. వేదములందును, బురాణము లందును జెప్పబడిన భాగవత ధర్మమునకు వీనితో ఎట్టిసంబంధమునులేదు. భాగవతధర్మము ఆత్మకు సంబంధించిన దగుచు ఆత్మచేతనే గ్రాహ్యమును, ఆచరణీయమును అగుచున్నది. యుక్తితో దానికెట్టి సంబంధమును లేదు. అది శరీరమునకును మనస్సునకును ఆతీతమగు ధర్మము. అద్వితీయుడగు పరమపురుషునికి భక్తి సేయుటయే దీని లక్షణము. భగవంతుడు అద్వితీయుడని ఖొరాను, బైబిలుగూడ అంగీకరించుచున్నవి (Deuteronomy V—39). హిందువులు ఆ పరమపురుషుని భగవంతుడని కాని, ఈశ్వరుడని గాని అందురు. భగవంతుని బూజించువాడే భక్తుడనబడుచున్నాడు. భగవంతుడు నిత్యలోకమందే సదా విరాజమానుడై యుండును. కాని అప్పుడప్పుడు అతడీ లోకమునం దవతరించును. అప్పుడతనిని అందఱును జూతురుగాని అతని భక్తులు తప్ప ఇతరులెవ్వరును అతనిని భగవంతునిగ నెఱుంగజాలరు. అన భక్తులకు మాత్రము అతడు సదా దర్శనమిచ్చుచునే యుండును. లోకమునందలి ప్రజలు విషయలంఘకులుగనే ఉన్నారు. సమస్తపదార్థములు గూడ దేశకాల కారణ (Time, space and causation) త్వావచ్ఛిన్నము అగుటచే వారలదృష్టికి నిరోధము కలుగుచున్నది.

కాని భగవంతుని సంబంధముగు చిన్మయ జ్ఞానముగల అతని భక్తులకు మాత్రము అట్టి దృష్టి నిరోధములేదు. భాగవత ధర్మముయొక్క సూక్ష్మపరిజ్ఞానము తగినంత లేనట్టి సాధారణ ప్రజలు అనుకొనునట్లు ఆధర్మమందు మతాంతరభేదములు లేకమైనలేవు. అదివిశ్వమందలి సర్వజనులకును సంబంధించిన ధర్మము. భగవంతునిఁ గూర్చి బోధించు ఇతరమతము లన్నియును ఈ ధర్మముతో నంతర్భూతములే. ఏ మతమందు అద్వితీయుఁడగు భగవంతుని సేపించుటఁ గూర్చి ముఖ్యముగ జెప్పబడుచున్నదో ఆమతము భాగవత ధర్మమునే బోధించుచున్నది. భాగవత ధర్మమే సకలమతములకును ఏక వాక్యతఁ గలిగించుచున్నది. సకలమతములును భాగవత ధర్మమందే సమంజసత నొందుచున్నవి. భిన్న భిన్న విషయములను బోధించుచున్నట్లు పైకిఁగనఁబడు మన మతము లన్నియును భాగవతధర్మము ఏవిషయమును సమగ్రముగ నిరూపించుచున్నదో ఆ విషయము యొక్క భిన్న దృక్పథములను మాత్రమే నిరూపించుచున్నవిగాని విషయాంతరమును నిరూపించుటలేదని తెలియవలెను. శాస్త్రార్థమును ఉన్నదున్నట్లు బోధింపఁగల మహాశక్తిమంతులగు భక్తాచార్యులు శాస్త్రములు విపరీతార్థముల పాలఁబడకుండ వానిని రక్షించి యున్నారు. వారి యథార్థశిష్యుల సాంగత్యము మనకు లభించి వారి శిక్షాప్రణాళికను వారివలన మనము గ్రహింపఁగలుగుదు

మేని వారల ఉపదేశమే కేవల సత్యబోధకమనియు, భాగవత ధర్మమే సర్వజన గ్రాహ్యమగు అద్వితీయ సర్వమనియు, మనకు సులభముగఁ బలియఁగలదు. భాగవతి సర్వప్రపంచ కులకు ఈవిషయము గురుముఖముననుండి పలియుటయే కాక గురుపరంపరా మూలమునఁ గూడ ఇది లోకమున విస్తృత ర్థమాన మగుచున్నది.

హిందూమతములోని వని చెప్పనట్టియు, అగ్రార్థశాస్త్ర మతములని మాత్రము చెప్పఁదగినట్టియు, భిన్నభిన్నమతము లన్నియును సత్యాన్వేషణముకొఱకు లేశ్వరుని భగవదనుగ్రహముపై ఆధారపడక తమమేధాబలమున ఆధారపడి భుక్తివాంఛాపరులు కల్పించిన వనియే చెప్పవలసియున్నది. ఎంతటి మేధావంతుడైనను దర్శములమున భగవంతుని బొందజాలఁడను విషయము అందఱికిని పలిసినదే. ఏమనః భగవంతుఁడు మనమేధాబలమునకు లోబడునాఁడు కాకుండుటచే మనకు ఆవిధముగ నగమ్యగోచరుడై అగుచున్నాఁడు. సూక్ష్మాతీసూక్ష్మములను గమనించు బుద్ధిగూడ సత్యప్రదార్థముగూర్చి ఇదమిత్యనును సిద్ధాంతమెన్నటికిని జేయఁజాలదు. సత్యనిర్ధారణముచేయుపని ఆత్మది కాని మనస్సుదికాదు. ఈ విషయమై హిందూ మహమ్మదీయ క్రైస్తవ మతములకు ఎట్టి భిన్నాభిప్రాయమును లేదు. సత్యప్రదార్థము అప్రాకృతమును, శాశ్వతమును, సనాతనమును అగు నిత్యతత్త్వము.

మేధావులగు భుక్తివాంఛాపరులు భగవత్తత్వ విషయమై చెప్పగలిగిన వన్నియును బాలభాషితములకంటె హెచ్చు విలువ కలిగినవికావు. భగవంతుడు తానెట్లుండునో అట్లే యుండునుగాని వారు వర్ణించిన విధముగ నుండవలసిన ఆవశ్యకత అతనికిలేదు. తనకు సంపూర్ణానుగ్రహము కలుగుటచే అతఁడెవ్వనికైన దర్శనమిచ్చినచో అట్టి దర్శనభాగ్యము నొందిన మహనీయుని కొక్కనికే భగవత్స్వరూపము తెలియ గలదుకాని యితరులకది యెంతమాత్రమును దెలియునది కాదు. భుక్తివాంఛాపరుల సిద్ధాంతము లన్నియును అన్నిమతములందును ఒకే రీతిగ నుండును.

భుక్తివాంఛాపరులు యథార్థముగ విగ్రహారాధకులే. మనోనిర్మితమగు ప్రతివిషయముగూడఁబొత్తలికత (Idolatry) యేకాని వేఱొండుకాదు. కాని భాగవతధర్మము పొత్తలికతకు సంబంధించినధర్మముకాదు. ఎందుచేతఁగానో చెప్పుచున్నాను. మహమ్మదవతరింపకముందు అరేబియాలోను, గ్రీస్తుప్రభు వనతరింపకముందుపాలెస్తీనులోను జేయఁబడుచున్న విగ్రహారాధనము విషయమై మనమొకింత విచారించినచో భాగవతధర్మము పొత్తలికతాధర్మమనుట ఎంతటి అన్యాయమో స్పష్టపడగలదు. మొక్కాయందు కాబా (Kaaba) లో లాత్, మనాత్, గోరా అనుపేర్లుగల మూఁడువిగ్రహములు మొదటఁ బూజింపఁబడుచుండెడివి. ఈమూఁడును వేల్పులనే అక్కడివారి

భావము, రానురాను ఈముగ్గురు వేల్పులును మున్నూట అరువదిమంది వేల్పులుగఁ బెరిగిరి. ఈవేల్పులందఱును మనుష్యులచేత నిర్మింపఁబడినవారే. మఱియు వారి ఆరాధనము అపుడువారికిఁగల యే మతగ్రంథమునందును దెప్పఁబడి యుండలేదు. కావున మహమ్మదు ఈమున్నూట అరువదిమంది వేల్పులపైఁగూడ దండెత్తవలసి వచ్చినది. ఈవిగ్రహములు అరేబియా వాసులచేఁ దమ కులదేవతలుగ భావింపఁబడు చుండెడివి. ఈవిగ్రహములకు నెట్టి అంగవై కల్యము కలిగినను దేశమునందలి ప్రజలందఱును దండేకదృష్టికలిగి విచారసాగరమున మునిగియుండెడివారు. అంతేకాక, అంగవై కల్యము నొందిన ఆవిగ్రహమును అట్లేయుంచుకొని నావిస్థలమున వేక్షాక సూతనవిగ్రహమును నిలుపుటలేదు. ఈవిధముగ బ్రకృతి తత్త్వము ఆత్మతత్త్వముక్రిందఁ జలామణి యగు చుండెను. ఇట్లు బహుకాలము జరిగినవెనుక మహమ్మదనత రించి విగ్రహారాధనము దూష్యమగు పనియని యతఁడు బోధించెను. మహమ్మదుచేసిన బోధలు అరేబియావాసులకు అమిత కోపము గలిగించినవి. కావున వారితో మహమ్మదు హోరాహోరిగఁ బోరాడవలసివచ్చెను. ఆయుధములతో మహమ్మదు విజయుఁడై వారికిఁగల దేహబలముతోపాటు వారల పిచ్చినమ్మకములనుగూడ నశింపఁజేసెను. రానురాను మహమ్మదుకు అనేకులు శిష్యులేర్పడఁగా వారలకు విగ్రహ

సాధనమునెడలఁ గలిగిన అమితద్వేషముచే ఇతరులను హింసించి యొకఁ డనుసిద్ధాంతములు వారలంగీకరించునట్లు చేయవలెనని వారుపట్టుకట్టిరి. ఇంతేకాక ఇంగువిషయమై నీవహింస చేసినవారికి నిత్యలోకమే కలుగుచున్నదనికూడ వారల యభిప్రాయము. మహమ్మదీయులు నిత్యలోకమునే బెహిష్ట అందురు. హిందూమతమందుఁగూడ విగ్రహారాధనమే వారలకుఁగనఁబడినందున హిందువులనుగూడ వారలు హింసించిరి. ఇంచుమించుగ ఇదేవిధమగు విగ్రహారాధనమే పాలెస్తీను నందుఁగూడ వ్యాపించియుండెను. దీనినిఁ గ్రీస్తుప్రభువు ప్రేమచేత రూపుమాపెనుగాని హింసామూలకముగ రూపుమాపలేదు.

కాని భాగవతధర్మము ప్రకృతితత్త్వమును ఆత్మతత్త్వముగ భావింపదు. ఆత్మతత్త్వము నిరాకారమని గూడ అదిచెప్పదు. మీఁదుమిక్కిలి తత్త్వమునకును, దాని రూపమునకును అభేదమే చెప్పచున్నది. ఈ ప్రాకృత ప్రపంచమందు ఆత్మతత్త్వమునకును, దానికి శరీరరూపమగు ఆవరణగ ఏర్పడుచున్న ప్రకృతి తత్త్వమునకును విశేషభేదము గలదు. కాని చిన్మయప్రపంచమందు ఆత్మకీర్తి ప్రకృతిమయదేశము లేదు. ఈ లోకమునందువలె ఆలోకమందలి వస్తుతత్త్వమందు గొంతి చిన్మయభాగమును, గొంతప్రకృతిమయ భాగమును గానరాదు. అచ్చటి వస్తువును, దానిరూపమును గూడ ఒక్క

చిత్పవాగ్ధముయొక్క సంస్థాభేదములే. నిత్యలోక స్థితియందు జీవాత్మ తనకు సహజసిద్ధమగు శుద్ధావస్థ యందే ఉండును. అచ్చట అతనికిఁగల రూపము కేవల చిన్మయరూపమే. బద్ధావస్థయందు మాత్రము అతని శుద్ధ చిన్మయరూపము ప్రకృతిమయ రూపముతోఁ గప్పబడుచున్నది.

ముందుగ భగవంతునిఁ గూర్చి విచారితము. భగవంతుడు సాకారుడా? నిరాకారుడా? పైనిఁజెప్పిన మూఁడు మతములుగూడ భగవంతుడు నిరాకారుడని చెప్పవు. మహమ్మదీయుడు, “లా ఇలా ఇల్లల్లాహు ముహమ్మదున్ రసూలుల్లాహి” (దేవునికంటె బ్రభువులేడు; మహమ్మదు కంటె దేవునివాక్యములు పలుకువాడులేడు.) అని చెప్పినప్పుడు అతడు సాకారుడగు భగవంతునిఁ గూర్చియే చెప్పచున్నాడు. క్రీస్తుబ్రభువు తనశిష్యులతో, “నన్నాదరించు నతడు నన్ను బంపిన యతని నాదరించినట్లే” అని చెప్పినపుడు అతడుగూడ సాకారుడగు భగవంతునిఁ గూర్చియే చెప్పచున్నాడు. వంగభాషయందు “జీవేర్ స్వరూపహూయ్ కృష్ణేర్ నిత్యదాస” అని చెప్పినపుడు జీవుడు ఎవనికి నిత్యదాసుడో అట్టి సాకారుడగు భగవంతునిఁ గూర్చియే చెప్పబడుచున్నది.

“భగవంతునికి ఏదైన నిత్యసిద్ధమగు రూపము కలదా?” అనునది రెండవ ప్రశ్నయగుచున్నది. భగవంతుని

కట్టిగూపము కలదనియే దీని కు త్తరము. కాని యిది వివాదాస్పదమగు విషయమే. కేవల మనుభవజ్ఞానమందు విశ్వాసము గలవారిలో, గొందఱు భగవంతుని కెట్టి యాకారమును లేదనియు, అతఁడీలోకమం దవతరించవలసి వచ్చినపుడు ఏదేసోక రూపముదాల్చి యవతరించుచున్నాఁడనియుఁ జెప్పదురు. అవతార కాలమందు భగవంతుఁడు ధరించెడి రూపము మాయుకమును, సత్వరమును అనియే వారల అభిప్రాయము. ఇందులకుః బ్రహ్మాణముగ వేదవాక్యములనే వారు చూపింతురు. కాని వారుచూపు వేదవాక్యములకు విపరీతార్థము కల్పించినఁగాని వారి సిద్ధాంతమును అవి పోషింపజాలవు. ఇట్టివారు మహమ్మదీయ మతమందును, క్రైస్తవ మతమందును గూడఁ గలరు. కాని వీరికంటె వారలు ఒక యాకు ఎక్కువ చదివినవారలగుటచే దేవుఁడు నిరాకారుఁడని చెప్పటయేకాక, అతఁడెట్టిరూపమును ధరింపఁ జాలఁడని కూడఁ జెప్పదురు. ఇట్లు చెప్పటచే వారలు సర్వ శక్తిమంతుఁడగు భగవంతునికి ఒక శక్తిలోపముగూడఁ గల్పించుచున్నారు. భగవంతుఁడు సదా ఒకేవిధముగ నుండును గాని మనము అనుకొన్న విధముగ నతఁడుండఁడు గదా? అతనికి ఆకారము లేనప్పుడు అతనికెట్టి ఆకారమును మనము గల్పింపజాలము. అతఁడు సాకారుఁడైనపుడు అతని ఆకారమును మనము తీసివేయజాలము.

ఇందు విషయమై మరి గ్రంథములు ఏమి చెప్పుచున్నవో విచారితము. మొదట బైబిలు నెత్తికొందము. భగవంతుని ఆకారము గూర్చి క్రీస్తుప్రభు వేమి చెప్పియున్నాడు? క్రైస్తవ సిద్ధాంతములందు దేవునికి నిత్య సిద్ధ రూపమే చెప్పబడియున్నది. నికోడెమసు (Nicodemus) తోఁ గ్రీస్తుప్రభు విష్ణు చెప్పియున్నాడు. “మానవునకు రెండవ జన్మ వచ్చినఁగాని అతఁడు దేవునిరాజ్యమును జూడఁజాలఁడు. రెండవజన్మ యన నేమి యని యతని సమగఁగా”, “జలతత్త్వము యొక్కయు, ఆత్మతత్త్వము యొక్కయు సమ్మేళనముచే మానవుఁ డుద్భవించినఁ గాని అతఁడు దేవుని రాజ్యమందుఁ బ్రవేశింపఁజాలఁడు. మాంసమునకు బుట్టినది మాంసమే అగుచున్నది; ఆత్మకుఁబుట్టినది ఆత్మయేఅగుచున్నది” అనిచెప్పెను. (St. John III—5 & 6.) మనుష్యునియం దేభాగము మాంసమయము? ఏభాగమాత్మమయము? అని యిచ్చట ప్రశ్నకలుగుచున్నది. మన శరీరమే మాంసమయము; మన ఆత్మయే ఆత్మమయమనినీనికు త్తరము. ఆత్మకు ఆత్మదర్శనము చేయుటకు శక్తియు హక్కును గూడఁగలవు. అట్టిశక్తి యుండుటచేతనే మనమందఱమును దేవుని బిడ్డలమని మనకుఁ తెలియుచున్నది (Romans VIII—16). కావునమనుష్యుఁడుమాంసతత్త్వమును విడిచి స్వకీయమగు ఆత్మతత్త్వమును మఱలఁ జేరుకొననిచో దేవునిరాజ్యమునందలి వై భవములు అతనికిఅనుభవనీయములు

కాఁజాలవు. బద్ధావస్థయందుండి స్వకీయముగ ఆత్మతత్త్వమును మఱచినజీవుఁడు మఱలఁదన ఆత్మతత్త్వమును బొందుటయే మానవునిరెండవజన్మయని క్రీస్తుప్రభువుచెప్పెను. హిందూవులు చెప్పనదికూడ ఇదియే. భగవదంశమును, అణుప్రాయమును అగు ఆత్మతత్త్వము మానవశరీరమందుఁ బ్రవేశించినపుడు అతఁడు మనుష్యుఁడనఁబడుచున్నాడు. అట్టి శుద్ధచిన్మయుఁడగు జీవుఁడు ఎంతవఱకుఁదన స్థూలశరీరముతోఁ దాదాత్మ్యము వహించుచుండునో అంతవఱకు అతఁడు తననేకాక తనతండ్రియగు భగవంతునిఁగూడ మఱచియుండును. కాని ఎప్పుడలఁడు తన్నుఁదాను దెలిసికొనుచున్నాఁడో, అప్పుడతఁడు భగవంతునిఁగూడఁ దెలిసికొనుచున్నాఁడు. ఇదే అతనికి రెండవ జన్మము.

రెండవజన్మమనఁగా : తాను ఆత్మోపలభియై తన స్థూలశరీరమును విడుచుచున్నాఁడనికాని, స్థూలవిషయములను గ్రహించుటలేదనికాని, అర్థముకాదు. అతఁడు ఈ శరీరము నందే ఉండవచ్చును. స్థూలవిషయములనుగూడ గ్రహించుచు నుండవచ్చును. కాని తనప్రకృతియందేంద్రియములన్నియును దనచిన్మయేంద్రియములకు స్వాధీనమందుండుటచేదనకు దేహయాత్ర యథాప్రకారముగ సాగుచున్నట్లును, దాను యథాప్రకారముగ లోకవిషయములు గ్రహించు చున్నట్లును లోకులకుఁ గన్పట్టుచున్న మునుపటివలెనే తాను దేహయాత్ర నిర్వహించు చున్నాఁడనియు, మునుపటివలెనే తాను

విషయగ్రహణము, చేయుచున్నాఁడనియు చెప్పటకవకాశము లేదు, తాను ఈ లోకమందుండఁగ నే తన నైకుంతజీవనము (Transcendental life) లేక దివ్యపురుష జీవనము (Angelic life) ప్రారంభమగుచున్నది. శరీరపతనముచే ఆ జీవనమునకు భంగము కలుగక పోవుటగోగాన, అది మఱింత జాజ్వల్యమానముకూడ నగుచున్నది. శరీరపతనమునకుఁ బూర్వమును, శరీర పతనానంతరమును గూడ నతఁడు దివ్యపురుషుఁడనినో చెప్పఁబడుచున్నాఁడు. ఈ దివ్యపురుషు లందఱును భిన్నభిన్న జీవాత్మలగుచు భిన్నభిన్న చిన్మయ రూపములతో నొప్పించుదురు. భగవంతుని చిన్మయ స్వరూపము జీవస్వరూపములకంటెఁ బ్రత్యేకాకారము గలదిగ నున్నది. “నా స్వరూపమువంటి స్వరూపము ఎవరికినిలేదు” అని యీశానానుననుజెప్పఁబడినది*. భగవంతునికి అట్టిప్రత్యేకాకారము లేనినో అతని యంశములగు శుద్ధజీవులు అతనికంటె భిన్నరూపములు కలవారుగఁ దెలిసికొనుటకు అవకాశము లేకపోవును. అప్పుడు ఒక్క చిన్మయతత్త్వమే అనన్తభేదములనొంది తండ్రి (Father) అనియు, కుమారుఁడు (Son) అనియు, పవిత్రాత్మ (Holy Ghost) అనియు, దివ్యపురుషులనియుఁ జెప్పబడుట అసంభవమగుచున్నది. కావున, ఈ నిత్యలోకవాసుల కందఱు కును భిన్న భిన్నములగు ఆత్మమయ రూపములే కలిగి.

యుండవలెను. నిత్యలోకవాసులయొక్క రూపములకును, భూలోకవాసుల యొక్క రూపములకును, భేదము ఎచ్చట నున్నదనిన, భూలోకవాసుల బహిరాలకారములు మామూలములును, అనిత్యములును అగుచుండ నిత్యలోకవాసుల రూపములు అప్రాకృతములును, నిత్యములును అగుచున్నవి.

అటులైనచో నిత్యలోకవాసులు భూలోకమున కవతరించినపుడు మనకు ఏరూపములతోఁ గనబడుచున్నాఁగో ఆరూపముకెట్టివి? వారు తమచిన్మయరూపములతోనే అవతరించుచున్నారా? లేక భూలోకవాసులవలె రక్తమాంసమయములగు అనిత్య రూపములు ధరించి వచ్చుచున్నారా? దీని కుత్తరమేమనిన: అట్టి అనిత్యరూపములు వారు ధరించివచ్చుట లేదు. ఇందువిషయమై నికొడెమనుఁగోఁ గ్రీస్తుప్రభువు ఈ విధముగ జెప్పియున్నారు:—“నేను నీకిపుడు లౌక్యవిషయములను జెప్పితిని. వానినే నీవు విశ్వసించలేదు. ఇపుడు నేను ఆత్మసంబంధములగు విషయములను జెప్పినచో నీవెట్లువానిని విశ్వసించగలవు? ఏమన, నిత్యలోకముదాక పోయిన మానవుఁడేలేడు. నిత్యలోకమునుండి అవతరించి మనుష్యపుత్రుఁడనగుచు నేను మఱల అట్లే దేవలోకమందుంటిని. (St. John III-12 & 13). ఇచ్చట గ్రీస్తుప్రభువు మనుష్యపుత్రునివలెనే నిత్యలోకమునందుగూడ ఉంటినని తన్ను గూర్చియే చెప్పుచు దాను దేవునిపుత్రుఁడుగా ఉన్నప్పుడు

తనకుగల రూపముకంటె భిన్నమగు రూపముతోఁ దాను డేవిడ్ (David) పుత్రుండై అవతరించలేదని చెప్పెను. ఇట్లునుట చేతాను ఒకేరూపముతో నిత్యలోకమందును, భూలోకమందును ఉండెనని అర్థము.

ప్రజలందఱును క్రీస్తు ప్రభువును డేవిడ్ పుత్రుండని చెప్పకొనుచున్నప్పుడు క్రీస్తుప్రభు విట్లునెను:—“అట్లయినచో ఆత్మరూపుడగు డేవిడ్ తనను ప్రభువని పిలుచుచు బ్రభువు (దేవుడు) ప్రభువు (క్రీస్తువు)తో, ‘సేత్రపులు నీకు బాదా క్రాంతి లగువఱకును నీవునాకుడిచెల్లినైవు గూర్చుండు’ మని యెట్లు చెప్పఁగలిగియుండును?” (Psalm cx—I) క్రీస్తు ప్రభువు యథార్థముగ నిత్యలోకమునందే పుట్టియున్నవాఁ డగుటచే ఏనుఱుషుల కైనను ఈలోకమందు మాంసరూపమునఁ బుట్టఁ జాలఁడు. వానిని మానవపుత్రునిగ భావించుటనగా: వాని చిన్మయస్వరూపమును మనము పూర్తిగమఱచినట్లే. అతఁడు భూలోకమునకు అవతరించినంత మాత్రమున అతని చిన్మయ త్వమునకుఁ జెఱుపుగాని, మార్పుగాని ఎన్నఁదైనఁ గలుగునా? అతఁడు మానవలోకమందు మానవుడగుఁ గనఁబడినను అతఁడు చిన్మయుడగుటచే నదా చిన్మయావస్థ యందే ఉండెను. అతని యథార్థరూపమును జూచుటకు అందఱికిని సాధ్యమగు పనికాదు. చిన్మయదృష్టి గలవారికే అతని రూపము ఉన్నదున్నట్లు గోచరించుచున్నది. క్రీస్తు ప్రభువు,

ఒకప్పుడు జెరూసలము (Jerusalem) నకుఁ బోగా అచ్చటి యూదు (Jews) లను తెగవారు వానినిజూచి, “ఇట్టి అద్భుత కార్యములు చేయఁగల సమర్థత నీకున్నటుల నీవు ఏ నిదర్శనముమాకుఁ జూపఁగలవు?” అని యడిగిరి. క్రీస్తుప్రభువు వారలతో, “ఈ దేవళము (శరీరము) ను నశింపఁ జేయుఁడు. నేను దానిని మఱల మూడువందల సంవత్సరములు నిలువఁజేయుచున్నాను” అనిచెప్పెను (St. John II—19). అటులే క్రీస్తుప్రభువు మూడవదినమున బ్రేతలోకమునుండి లేచివచ్చి సచారిత్రా అతని శరీరమును గానక వెక్కివెక్కి యేడ్చుచున్న మేరీమగ్దలీను (Mary Magdalene) అను స్త్రీయెదుటఁ గనపడెను. ఈసందర్భమునందే మహమ్మదీయమతమునకుసంబంధించిన “సుసన్ బైచాఖీ” అను గ్రంథమునందు నబీ (ప్రవక్త) లలో ఎవ్వరి శరీరమునైన భూమి తినఁజాలదని చెప్పఁబడినది. ఇదే విధముగ అతఁడు తనశిష్యులలోఁ బదునొకఁడుమంది కగపడెను. పండ్రెండవ శిష్యుడగు టామసు (Thomas) అను వాఁడు అప్పుడు లేనందున ఇతర శిష్యులు తనతోఁ జెప్పిన మాటలను అతఁడు విశ్వసింపలేదు. అతనిని బ్రత్యక్షముగఁ దాను దాకినఁగాని విశ్వసింపనని యతఁడు జెప్పెను. ఒక నాఁడు పండ్రెండవ శిష్యులును ఒక యింట్లో తలుపులు మూసికొని సభదీర్చి యుండగాఁ గ్రీస్తుప్రభువు వారలనడుమఁ బ్రత్యక్షమై తాను నిలువఁబడి టామసుతో, “నీ ప్రేమ

దేవుడు. నా రెండు చేతులును జూచుము. నీ హస్తమిటుదేవుడు. నన్ను ఈ ప్రక్క చూచుము. విశ్వాస రహితుడవు కాకుము. ఇప్పుడై నను విశ్వాసము కలిగియుండుము" అని చెప్పెను. (St. John XX-27.) అప్పుడు టూమసు క్రీస్తు ప్రభువునుబాటి తన స్నేహితులు చెప్పిన మాటల నమ్మెను. అప్పుడు క్రీస్తు ప్రభువు మఱి వానిని జూచి, "ఓయీ! టూమసు! నీవు నన్ను ప్రత్యక్షముగఁ జూచితివి గనుక నమ్మితివి. కాని అట్లు చూడకుండ నమ్మినవారే ధన్యులు సుమా!" అని చెప్పెను. (St. John XX - 29.) ఈ శిష్యులు క్రీస్తు ప్రభుదర్శనభాగ్యము నొందిన సమాచారము అట్లుండెను. గురువుగాని, ధర్మ ప్రచారకుఁడు గాని, చెప్పినరీతి నడచుకొనుచు ఎవఁడు భగవంతునియందు విశ్వాసముగచి భగవదాజ్ఞలను నెఱవేర్చుచుండునో, అట్టి వానికి గ్రమముగఁ జిన్మయదృష్టి యేర్పడుటచే అతఁడు క్రీస్తు ప్రభువునేకాక దేవునిసైతము నిత్య లోకవైభవముతో సహా దర్శింపగలిగి యుండును. ఇట్టిదృష్టి క్రీస్తు ప్రభువుయొక్క శిష్యులకు లభింపకుటచే క్రీస్తు ప్రభుని శరీరము భౌతికమనియే వారలుఁజూచిరి. ఇంతకుఁబూర్వము క్రీస్తుదర్శనము చేసినప్పుడు వారిదృష్టి యెట్లుండెనో, ఇప్పుడు సమాధినుండి లేచి ప్రత్యక్షమైనప్పుడుకూడ వారిదృష్టి అట్లే ఁడెను. అతనినిఁజూచిరి. అతఁడే అనినమ్మిరి. అంతకు మించి వారలెఱుంగరు. కాని మనమిప్పుడు తెలిసికొనవలసిన విషయమెద్ది

యనిన, అతని శిష్యులు అతనినిఁ జూచుటయు, దాఁకుటయు, అతఁడే యని తెలిసికొనుటయు, అనునవి. క్రీస్తుప్రభువు ఈ ప్రపంచరంగమున ఏరూపముతో విహరించెనో ఆరూపమునే అతని శిష్యులు అపుడఁచూచిరి. కాఁబట్టి క్రీస్తుప్రభువు ప్రపంచరంగమును విడిచినవెనుక అతనికిఁ గలిగినరూపము అతఁడు ప్రపంచమందున్నపుడు కలిగియున్న రూపముతో సరిపోలి నపుడును, జన్మింపకముందతనికిఁగలరూపమును, జచ్చినవెనుక సతనికిఁగల రూపమును ఒక్కపేయైనప్పుడును, అతనికి జననముగాని, మరణముగాని లేదనియే భావింపవలసి యుండును గదా? జననమరణములతో సంబంధములేని ఒకే రూపముగల వ్యక్తియే అతఁడగుచున్నాఁడు. క్రీస్తుప్రభువు నిత్యుఁడును, వృద్ధిక్షయాది పరిణామరహితుఁడును. నిత్యలోకసంబంధముగల ప్రతివ్యక్తికిని ఇదే స్వభావము. మనుష్యమాత్రునికిఁ గలిగెడి జననమరణములఁజూచి అతనికిఁగలుగవు. “మీరు కిందినుండివచ్చితిరి; నేను పైనుండివచ్చితిని. మీరు ఈ లోకమునకు సంబంధించిన వారు. నేను ఈలోకమునకు సంబంధించినవాఁడను కాను” అని క్రీస్తుప్రభువు స్పష్టముగఁ జెప్పియుండెను. (St. John VIII - 23.) అతఁడు కేవలము అప్రాకృతుఁడు. ఆత్మయు, జిత్తును, దేహమునుగూడ అతఁడే. అతఁడు పుట్టినట్లును, మరణించినట్లును గనఁబడునట్లు చేయునది మన దృష్టిదోషమే. ప్రకృతిమయమగు నేత్రేంద్రియము దాని యెదుటఁబడెడి ప్రతివస్తువును

దనకు స్వకీయమగు మూలమునకును దానియందును ఆపాదించియే దానినిఁ జూడఁగలిగి యుండునుగాని ఏవస్తువునైనను ఉన్నదున్నట్లు చూచుట దానికి స్వభావవిరుద్ధమగు కార్యము. కాని బద్ధజీవులమగు మనకిది ఒకవిధముచేత మిక్కిలి మేలగు కార్యమే అగుచున్నది. ఏమన, ధర్మబోధకుఁడగు గురువు మనుష్యరూపముతో ధర్మప్రచారముచేసి నప్పుడే, తనశిష్యుల హృదయమందు భగవత్ప్రేమ అంకురించుచున్నది. కావుననే ఖొరానులో ఇట్లు చెప్పబడెను. “ఓప్రవక్తా! ఇట్లు చెప్పు కొనుము. ‘నేను మీవంటి మానవుఁడను. కాని నానద్దకు దేవుని ఆజ్ఞ వచ్చుచున్నది*’”. గురువుయొక్క అమృత ప్రభావముచే ఆకర్షింపఁబడినవారై శిష్యులు అతని యుపదేశములను మనములం దిడికొని తదనుసారముగఁ దమ జీవితములను సవరించి కొందురు. గురువు మనుష్యరూపము వహించుటచేతనే తన శిష్యులతోఁ గలసిమెలసి యుండుటకును వారలకు ధర్మబోధసేయుటకును, అతనికి సంపూర్ణముగ అవకాశము కలుగుచున్నది.

భూలోకమందుఁ బుట్టినవారు కూడ నిత్యలోకమందు మొదట దివ్యరూపములతోనే ఉండురు. ఆ దివ్యరూపములు రక్తమాంస మయములగు శరీరములచే ఈలోకమున నాన

* ఖుల్, ఇన్నమా, అనబరుషమ్, మిన్ లుకుమ్, యూహా, ఇలయ్య. (ఖొరాన్)

రింపఁ బడుచున్నవి. కావుననే క్రీస్తుప్రభువు తనయందు విశ్వాసముగలవారిని ఆత్మేషింపవలదని శిష్యులకుఁ చెప్పఁచు దా నిట్లనెను. “ఈ చిన్నవాండ్ర నెవ్వరినైనను నీవు తృణీకరింపరాదు. ఏమన, ఒకప్పుడు పీఠదాతును దమ దివ్యరూపములతో నిత్యలోకమందున్న నా తండ్రియొక్క ముఖమును సదా చూచుచుండెడివారు నుమా.”

క్రీస్తుప్రభువును దమ నబీలలో నొకరినిగా భావించెడి భారానుకూడ బైబిలులోని సిద్ధాంతములను అంగీకరించుచున్నది. మహమ్మదు తన నిత్యలోకారోహణ (మేరాజ్) దినమునఁ దనశిష్యులను బిలిచి, ధర్మప్రచారము కొరకు భగవంతునిచేఁ బంపఁబడిన వాని నొటచే ఏ భగవత్సంకల్ప సూచక వాక్యములు పలుకఁబడినవో ఆ వాక్యములను బరిపాలించువారందఱు భగవంతుని దర్శింపగలరని చెప్పెను. ప్రపంచరంగమునఁ దాను జేయవలసిన పని పూర్తియైన వెంటనే మహమ్మదు బెహిష్ట (నిత్యలోకమున) కే పోయెనుగాని ఇతర మృతజీవులతోపాటు విచారణ దినము (జ్జియూమత్) వఱకు ఆతఁడు నివీక్షించలేదు. విచారణదినమందు మహమ్మదు తనను నమ్ముకొన్నవారి పక్షమున దేవునియొడుట వాదింపవలసి యుండును. కావున మహమ్మదుకూడ క్రీస్తుప్రభువువలెనే ప్రత్యేకదివ్యరూపముగల చిన్మయవ్యక్తి యనియే చెప్పవలసియున్నది. తనను భూలోకమునకుఁ బంపిన దేవుని

రూపముకంటె భిన్నమగు రూపము అతనికిఁ గలదని గూడఁ జెప్పవలసి యున్నది. ఇంతేకాక బైబిల్లో ఉండునట్టి ఫరిష్త (దివ్యపురుషు) లందఱకును భిన్నభిన్న దివ్యరూపములు గలవనియు, అవి యన్నియుఁ గూడ దేవుని రూపముకంటె భిన్న రూపము లగుచున్న వనియు జెప్పవలసి యున్నది. కాని మహమ్మదీయులు తమ ప్రవక్తకును, క్రైస్తవులు తమ రక్షకునకును జిన్మయరూపము లున్నట్లు ఎంతమాత్రము అంగీకరింపరు. భగవద్ధర్మ ప్రవర్తకులగు హిందువులు నామగురువును సాక్షాద్భగవంతునిగను, జిన్మయనిగను భావింతురు గాని వానియందు మానవబుద్ధిసేయరు. “నేను, నా తండ్రియు ఒక్కటే” అనునది క్రీస్తుప్రభుని వాక్యము. (St. John X—30) “ఆచార్యం మాం విజానీయాత్” అనునది భగవంతుని వాక్యము.

ఇప్పుడు మఱియొక ప్రశ్నకలుగుచున్నది. “భగవంతునికి ఎట్టిరూపముగలదు? అది మనుష్యరూపము వంటిదా?” అనునది. మనుష్యరూపమువంటిదే అనిదీని కుత్తరము. భగవంతుండు తనరూపము వంటిరూపముతోనే మనుష్యుని పుట్టించినని బైబిలునందుఁ జెప్పబడియున్నది (Genesis II-27). మహమ్మదీయ మతగ్రంథమగు ఖురాను నందుఁగూడ భగవంతుండు కరచరణములతోఁ గూడుకొన్న మానవుఁడుగనే వర్ణింపఁ బడినాఁడు. “(పితారణ దినమునందు) తన మోకాలు

చాచి, 'రండు, నాపాదమునకు మ్రొక్కుడు' అని భగవంతుడు చెప్పను" అని సూరేఖ్యులమునందుఁ జెప్పియున్నది *.

"నేను (ప్రజలను) రెండుచేతులనుండి పుట్టించితిని" అని సూరేఖ్యులమునందుఁ జెప్పియున్నది†. కావున దేవుని రూపముమనుష్యరూపమునెసఁగి తేలుచున్నది. దేవుడు తనకు ఇచ్చినచ్చిన రూపము ధరింపఁగలఁడనుట నిజమేకాని మానవరూపమే అతని యథార్థమగు రూపము.

మహమ్మదీయ మతగ్రంథములందును, క్రైస్తవమత గ్రంథములందును జెప్పఁబడిన విషయములకు మనము ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థము సరియైనదైనచో - సరియైనదనియే మా అభిప్రాయము-తమ హిందూసోదరులు భగవంతుడు సాకార పరమత తత్వమని (Job XIII-8) చెప్పినప్పుడు వారలతో ఈ రెండుమతములవారికిని ద్వేషము అనునది ఉండఁగూడదుకదా? భగవంతుడు తమ్మునుద్ధరించుట కొఱకుఁదన పుత్రునేపంపెనని క్రైస్తవులును, తమ్మునుద్ధరించుటకుఁ దన పారిషదునే పంపెనని మహమ్మదీయులును, భగవంతుని మెచ్చుకొనుచున్నపుడు నిజస్వరూపముతో భగవంతుడే అవతరించెనని హిందువులు ఏలచెప్పఁగూడదు? ఏల అతనిని మెచ్చుకొనఁ

* యోమయుక్ పపు, అన్ సాఖిక్, వయుద డిస ఇలా సుజూది — సూరేఖ్యులమ్ (ఖోరాక్)

† ఖ్యులఖోతహూ, బి యదయెహి — సూరేఖ్యుర్ (ఖోరాక్).

గూడదు? స్వస్వరూపముతో భగవంతుడు దనతరించుటకూడ యుక్తమనియే చెప్పవలెను. తనపుత్రుడు ఈలోకముం దనతరింపఁగలిగినప్పుడు తండ్రియగు తాను అవతరింపఁగలుగుటలో ఏమివింతగలదు? భగవత్పరిషదుడు మనకన్నల యెదుటఁ గనిపింపఁగలిగినపుడు అతనిని బంపిన భగవంతుడు మనకు ఏల అక్షిగోచరుడు కాజాలడు? తన భక్తులు తనను జూడఁగోరునప్పుడును, వారలసేవను దా సంగీకరించవలసి వచ్చినప్పుడును, భగవంతుడు ఈలోకమును సాక్షాత్తుగ నవతరించుట అనివార్యమే అయిఉన్నది. ఇదియే భగవంతుఁ డిచ్చిన వరము. ఇట్టివరమును దేవుని పుత్రుడుగాని, దేవుని పారిషదుడుగాని, ఇయ్యజాలడు.

దేవుడు మన చర్మచక్షువులకుఁ గనఁబడఁడని చాల మంది చెప్పుదురు. కాని అతడు సర్వశక్తిమంతుడనుమాట వీరు మఱచియే ఇట్లనుచున్నారు. దేవుడు ఈపని చేయఁ గలడు; అపని చేయజాలడు అనుట దేవుని శక్తికిఁ గొంత లోప మాపాదించుటయే కదా? భగవంతుడు ఇట్టి లోపము లతోఁ గూడుకొన్నవాడనిచెప్పట అతనిని అపహాసించుటయే కదా? ఇట్లు చెప్పువారు దేవుని నిరస్కరించినవారే కాని పూజించువారు కారు. కాని ఆ దేవునివలనఁ దా మేవైన లాభములు పొందవలసి వచ్చినప్పుడు అట్టివారు కూడ దేవుని ఆశ్రయింతురు; పూజింతురు; వ్రాధింతురు. కాని అట్టి

భగవత్సేవనముచే వారు ముక్తి నెట్లు సాధింపగలుగుదురో తెలియకున్నది.

భగవంతుడు మనకన్నులకుఁ గసఁబడఁ గలఁడు. అతఁడు తనంతటఁదానే మనకు సాక్షాత్కరించును. ఇంకొక ముందు అతఁడు సాక్షాత్కరించిగోడు; ఇట్లుపైనిఁ గూడ అతఁడు ఎన్నిపర్యాయములైనను సాక్షాత్కరింపగలఁడు. అతఁడు సర్వమునకును బ్రభువు. “ఇహపరలోకములందుఁగల సమస్తవస్తువులును భగవంతునివే. అవిమళల అతనినే ముందుచున్నవి” అని భూరాను చెప్పుచున్నది. భగవంతునితో సమానులులేరు. అతనికంటె అధికులును లేరు. “నత్వత్సమోఽస్త్యభ్యధికఃకుతోన్యః” అనియే గీతావాక్యము (గీ11-43). భగవంతుని ప్రభావమునే సర్వశాస్త్రములును ఘోషించుచున్నవి. ఈలోకమునందు కామకృష్ణాది రూపములతో అవతరించిన పరమపురుషుడే భగవంతుడు. క్రీస్తుప్రభువు అతనినే ‘తండ్రీ’ అని చెప్పుచున్నాడు. అతనినే మహమ్మదు ‘అల్లా’ అని చెప్పుచున్నాడు. వారు అల్లాను దర్శింపగలిగినపుడు భగవంతునినే దర్శించుచున్నారు. తండ్రీవాక్యములను వినుచున్నపుడు భగవంతుని వాక్యములనే వినుచున్నారు. కాని వారు తమశిష్యులకు ఆపరమపురుషుడగు భగవంతునిగూర్చి ఏలవివరణముగఁ జెప్పలేదని అడుగవచ్చును. కారణమేమనిన, దాము బోధింపవలసినప్రజలకు భగవత్తత్త్వముయొక్క సూక్ష్మాతినూత్నము.

లగు సిద్ధాంతములను పరిశీలించుటకు దగినంత ఆత్మవిశ్వాసము లేకుండుటచే. భగవంతుడగు సాకారుడనియు, స్వరూపతత్త్వమునియు వారుబోధించుటకు మొదలిడినచోదమప్రజలు అప్పుడు పూరించుచుండిన వందలకొలది విగ్రహములలో భగవంతుని రూపమనుచు ముగ్ధకవిగ్రహమును చేర్చుకొందురు. అందువలన దమ ధర్మప్రచారము సర్వసాధనమగును. ఇంతేకాక, ఏవిషయమైనను మనము ప్రత్యక్షముగ గమనించినంత సమగ్రముగ మనముదానిని వర్ణింపజాలము. అప్రాకృత విషయమైనచో దానిని సమగ్రముగ వివరించుట ఎవ్వరికిని దరముకాదు. ఏమన వాక్కునకు అందనివిషయమును వాక్కు వినరింపజూనుట అతిసాహసముగదా! కావున మనుష్యభాషలో భగవంతుని వర్ణించుచున్నప్పుడు భగవంతునికి మానవలక్షణములు పట్టుటయును, నిశ్చినుయగు భగవత్తత్త్వము ససీమయగు సరయుక్తిచే గుంతిమగుటయు, అనివార్యముగ సంభవించును. ఇదియే భగవద్వర్ణనమందుగల మహాలోపమును, మహాప్రమాదమును. వర్ణనకు మించినవిధముగ భగవత్తత్త్వము ఉండనేరదని ప్రజలభిప్రాయపడుటకు ఆరంభించినచో ఇంక ఆవర్ణనవలన ఎంతటి ప్రమాదము తటస్థించుచున్నదో వేరే చెప్పవలసిన పనిలేదు. కావుననే మతగ్రంథములందు భగవంతుని వర్ణించిన స్థలములందు వర్ణనాతీతుడగు భగవంతుని వర్ణింప సాగనించినందులకు భగవంతుడు తన్ను

మన్నింపనగునని ఆ వర్ణించినయతఁడు రచించిన తుమాపణ వాక్యములు చూపట్టుచునేడెందును. భక్తాచార్యులు ఈమహా ప్రమాదము నెఱిగినవారగుటచే వాస్తవగురుని సాయము లేకుండ సిద్ధాంతవిషయములు ఎవ్వరును బతించరాదని తమ శిష్యులను కఠినముగ శాసించియున్నారు. కావున దేవుని రాజ్యమందుఁ బ్రవేశించుటకుఁ గోరికగలవాఁడు బాని ప్రవేశద్వారముగు నిత్యలోక ద్వారమును దెఱచుటకు ఎవ్వనివద్ద బీగముకలదో అట్టి గురుదేవుని నాశ్రయించినచో అతఁడా ద్వారమును దెఱచి తన్నులోనికిఁ బంపఁగలఁడు. భగవంతుని దర్శించుటకు ఇది యొక్కటే ప్రమాద రహితమగు మార్గము. క్రీస్తు ప్రభువును, మహమ్మదును దేవుని వర్ణించుట మాని ఈ ప్రమాదమును దప్పించుకొనిరి. “భూమిపై పెరిగెడి వృక్షజాలమును కలములుగను, సప్త సముద్రములందలిసీటిని సిరాగను భగవంతుఁడొనర్చియున్నను భగవద్వర్ణనము లిఖించుట పూర్తికానేరదు.” అనిమాత్రము భారానులో చెప్పఁబడి యున్నది. తమ శిష్యులకు దేవుని యందు విశ్వాసము కల్గించుట ఒక్కటే తమ అవతార ప్రయోజనమగుటచే భగవద్వర్ణనము సేయకుండ వారలు ఈ పనిని సాధింపఁగలిగిరి. కాని హిందూమతోద్ధారకులగు ఋషులకును, మహాజనులకును దమ శిష్యుల హృదయము లందు భగవంతునియెడల విశ్వాసము పుట్టించుటేకాక ఉజ్జ్వల

మగు ప్రేమగూడఁ బుట్టించుట తమ ప్రయోజన మగుటచే భగవంతుని వర్ణించుట వారికిఁ దప్పినది కాదు. భగవంతుని ప్రేమించుటకును, లాలించుటకును, సేవించుటకును దళితసా పడుచున్న అట్టి ప్రజలకు భగవంతుని సహాయమును, మందహాస సుందరమును, అభయాది హస్తశోభితమును లగు పరమ పురుషుని అనతార గూఢమే సర్వాక్షర్షణీయ మగుచున్నది. మహమ్మదుయొక్కయు, క్రీస్తుప్రభునియొక్కయు శిష్య ప్ర శిష్యులు తాము గొలుచు దేవుని దూరమునుండిగో సమస్కంధ రించుచుఁ దమ పాపములను తురింపుమని వేడుకొనుచుండ, హైందవ ఋషుల శిష్య ప్రశిష్యులు దేవుని నాలింగనము చేసియు, మార్దాడియు, దమ ప్రాణ ధనమును నతని నెడఁ బాసి ఇంతవఱకు ఎట్లుండఁ గలిగితిమని తమ్ముఁ డాము నిందించుకొను చుండియు, దమ జీవితములు గడపు చుందురు. ఇట్టివారల స్పృహయములు భగవద్వర్ణనముచే ఆకర్షింపబడి, క్రమముగ వికాసమునొంది, సదా భగవంతుని వంకకే పరువైర్తుచుండును. ప్రజలయందుఁగల ఆత్మవికాసము ననుసరించి వారలకు ఎంతవఱకు అవసరమో అంత వఱకే శ్రుతివాక్యములు బోధింపవలెను. అట్లుకానిచో ఆ శ్రుతిబోధలచే వారల కొక విధమగు ఆత్మక్లమ (Spiritual langour) మేర్పడి క్రమముగ వారునాస్తికులబోఁ గలియుదురు. హిందూమత సిద్ధాంతమునకును, మహమ్మదీయ

కైస్తవ మత సిద్ధాంతములకును, గల విశేషభేదమునకు ఇదియే కారణము. మనలను ఎట్లుద్ధరించవలెనో భగవంతునికిఁ దెలియును. కావున అతఁడేమి యొనర్చినను అది మన పారమార్థికక్షేమము కొఱకే అగుచున్నది. అతని మార్గములు దుష్టత్వములు. మనబుద్ధి వానిని విమర్శింపఁజాలదు. కాని అట్లని మనమూరకుంచుమా? ఊరకుండక వాని మార్గముల యందు దప్పులుకూడ నెన్నుచుందుము, భగవద్వాక్యముల యందుఁ మనకుఁగల విశ్వాసము ఒక్కొక్కప్పుడు అతిమూఢ విశ్వాసముగఁ బరిణమించి ఇతర మతవాక్యములు వినుటకుఁ గాని, విమర్శించుటకుఁగాని అవకాశమియక, పరమత దూషణమే పరమార్థ సాధనమను నికృష్టపు స్థితికి మనలనుఁ దెచ్చుచున్నది. భగవంతుఁడే నను స్తమునకును సృష్టికర్త కాని, అతని నెవ్వరును సృష్టించలేదు. భగవంతునిఁగూర్చి మనము పలుకు నిందావాక్యములన్నియును మనకే తుదకు ముప్పు దెచ్చునుగాని అతఁడు స్వరూప స్వభావములను అవి ఎంత మాత్రమును నూర్చుఁజాలవు. “కృష్ణస్తు భగవాన్స్వయ” మ్మనునది ఋషివాక్యము. కృష్ణుఁడు తాను భగవంతుఁడనియే చెప్పెను; భగవంతునిగనే అతఁడు వ్యవహరించెను. ఈ భామ జగత్తునకు రాకపూర్వమును అతఁడు పరమపురుషుడే; వచ్చి యిచ్చట వ్యవహరించుచున్నపుడు కూడఁ అతఁడు పరమపురుషుడే; ఈ ప్రపంచరంగమును విడిచినతెనుకఁగూడ.

అతడు పరమపురుషుడే. అవతరించినగతమాత్రమున బరమ పురుషునకు దేశ కాలబంధము కలుగనేరదు. అతని దేశ కాలా నవచ్ఛిన్నమగు సతని నిత్యసనాతనస్థితియందాతని యనంతరణ లీల ఒక భాగమే అగుచున్నది. ఇట్లనుటచే దేశ కాలకారణశ్వా ములు అతనికి లోబడినవి ఊన్నవనికాని అతని సతిక్రమించి యుండజాలవని అర్థము. అతడు సర్వాత్మ్యుడు; సర్వా తీతుడు; ఆద్యంతరహితుడు; శాశ్వతుడు; సత్యస్వరూపుడు.

బ్రహ్మసగహితయందు అతడు సర్వమునకు బ్రభు వనియు, సచ్చిదానంద లక్షణముగల అప్రాకృతరూపము గల వాడనియు, వర్ణింపబడినది.

“శ్లో. ఈర్ష్యరం పరమకృష్ణో, సచ్చిదానంద విగ్రహః

అనాదిరాది గోవింద, స్వర్గకారణ కారణమ్.”

అతడు డవతరించుటకు గారణము శ్రీమద్భాగవతే నుందుఁ జెప్పబడినది. తన భక్తులగు వసుదేవుడు మున్నగు వారు కంసాదులగు అనురులచే బీడింపబడు చున్నపుడు చిన్మయ ప్రకృతి మయలోకములకు బ్రభువైన అతడు, పుట్టుక లేనివాడైనను వారలయందుఁ దనకుగల అనుగ్రహ ముచే గట్టెయం దగ్నివలె నుద్భవించెనని అందుఁ జెప్పఁ బడినది.

“శ్లో. స్వశాంతరూపే స్వీతరై స్సయాపై
 రభ్యర్థమానేష్యసు కంపితాత్మా
 పరావరేషో మహదంశయుక్తో
 హ్యజోఽపి జాతోభగవాన్ యథాగ్నిః”

వీనినిబట్టి అతడు మొదట నిరాకారుడైయుండి, అవతరించవలసి వచ్చినపుడు వ్రాకృతమును, నశ్వరమును అగు రూపమును ధరించిరాడని మనము అనుకొనరాను. తానిట్లు జన్మించలేదని అర్జునునకుఁ గృష్ణుఁడు గీతయందు స్పష్టముగఁ జెప్పెను. “నేను వాస్తవముగ నిరాకారుడ ననియు, అవసరమునుబట్టి నేను మాయిక రూపముతో అవతరించు చున్నాననియు, భావించువారు మూఢులే. నేను ఎల్లప్పుడును నిత్యమును, సర్వోత్తమమును అగు ఈ రూపముతోనే ఉండునని వారలెఱుంగరు.”

“శ్లో. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం, మన్యంతే మా మబుద్ధయాః
 పరంభావ మజానంతో, మమావ్యయ మసృత్తమమ్.” (గీ 7-24)

కృష్ణుఁడు ఆ రూపముతోడనే నిత్యవర్తమానుడై యున్నచో మనము ఆ రూపముతో అతనినేలఁ జూడఁజాల మని యెవరైన నడుగవచ్చును. దీనికిఁగృష్ణుఁడు ఇట్లుత్తరము చెప్పెను. “నేను ఈ రూపముతో నిత్యవర్తమానుడ నగుటయు, నిత్యదర్శనీయుడ నగుటయు నిజమే. కాని యోగ మాయఅను నా శక్తి ఒకటి కలదు. అది మానవనేత్రముల

నావరించుటచే నేను వారికి గనబడను. కావున నేను ఈ రూపముతో నుండియును, బుట్టుక లేనివాడననియు, నాశరహితుడననియు, వారలెఱుంగరు.

“శ్లో. నాహంప్రకౌశ స్వస్య, యోగమోగూ సమావృతః

మూఢోయం నాభిజానాతి, లోకోమా మజమన్యయామ్” (గీ7-20)

దీనికి ఉదాహరణము ఇట్లు చెప్పవచ్చును. సూర్యుని మేఘము ఆవరించినదను కొందము. సూర్యుడు ఆకాశమందు నదా ఉండువాడే. అతనికిని, మన కనులకును, నడుమ మేఘ మొకటి అడ్డువచ్చుటచే సూర్యుడు మనకన్నులకు గానరా లేడు. దీనినిబట్టి మేఘము సూర్యుని దాచివేసినదని మనము భావింపరాదు. ఏనుసఁగాః అతిస్వల్ప పరిమాణముగల మేఘము సూర్యనంతటి మహత్తరమగు వస్తువును ఆవరించిన దనుట సరికాదు. ఆమేఘము మన కన్నులనేకప్పి. మనకు సూర్యుడు కనబడకుండ జేసినది. ఈ మేఘమే మాయ. మేఘము తొలగిపోయినచో సూర్యుడు ప్రత్యక్షమగు చున్నాడు. అట్లేమాయ తొలగిపోయినచో పరమపురుషుడు, ప్రత్యక్షమగు చున్నాడు.

కాని ఈమాయ తొలగుట ఎట్లు? కృష్ణుఁడిట్లనెను:—

“నా మాయ ప్రాకృత గుణములు కలదగుటచే దానిని జయించుట అసాధ్యము. కాని నన్ను శరణుజొచ్చిన వారికి మాత్రము ఈ మాయ తొలగిపోవుచున్నది.

“శ్లో॥ చైవీహ్యేషాగుణమయీ । మమ మాయా దుగత్యహా
మామేవ యే ప్రపద్యంతే । మాయామేతాం తరంతితే.” (గీ 7-14)

ఈ మాయా ప్రభావమునకు అధీనులై యున్నవారు మాత్రము కృష్ణుడు మానవుడనియే భావింతురు. అతడు ఎట్లు భగవంతుడగుననికూడ అడుగుచురు. ఇందు విషయమై కృష్ణుడు అర్జునునితో ఇట్లనుచున్నాడు. “వీరు మిక్కిలి మూఢులు. ఈ భౌమజగత్తునందుఁగూడ నాస్వరూపమును బ్రకటింపఁగలశక్తి నాకుఁగలదని వీరలెఱుఁగరు. మఱియు నేను ఈరూపముతోడనే సమస్త స్పృష్టికిని బ్రభువునగుచున్నాననికూడ వీరలెఱుఁగరు.”

“శ్లో. అవజానంతి మాంమూఢా । మానుషీం తనుమాశ్రితం
పరంభావ మజానంతో । మమభూత మహేశ్వరమ్.” (గీ 9-11)

కృష్ణుని విశ్వరూపునిగఁ జూడవలెనని అర్జునుఁడు కోరినపుడు తనకుఁగల నేత్రములు ఆరూపమును జూడజాలవనియు ఆరూపమును జూచుటకు దివ్యదృష్టి నిచ్చెదననియు, గృష్ణుడు చెప్పెను.

“శ్లో. నతుమాం శత్రునే ద్రష్టు మశేవైవ స్వచక్షుషా
వ్యం దదామి తే చక్షుఃపశ్యమే యాగమైశ్వరమ్.” (గీ 11-8)

దివ్యదృష్టి నొందినవాడై అర్జునుఁడు కృష్ణునియందు మొదట రుద్రరూపమును, తదుపరి విశ్వరూపమును, దఱువాత చతుర్భుజ నారాయణ రూపమును, జివరకు “స్వకం

హాప"మ్యుని కృష్ణుని చేతనే చెప్పబడినట్టి కృష్ణసూపమును జూచెను. తన కృష్ణసూపముతో⁶ అర్జునునకు మరల సగపడి నపుడు అతనితో⁶, "ఓ అర్జునా! ఇప్పుడు సాక్షాత్సూపమున్నటువంటి ఈ సుందర హాపముతో⁶ నున్న నన్ను జూచుటకు దేవతలు గూడ సదాగోరుచుండు" రని చెప్పెను.

"శ్లో. ఇత్యర్జునం వాణిజ్యవృత్తిశోక్త్యా
స్వకంహాపం దగృహమాస భూమి
ఆత్వాసమామాస చ భీత మేనం
భూత్వాపున స్పృహ్య చపు గృహాత్మా
మనర్ధగృహిణంబునాం పృష్టవానపి సుస్మృతా
దేవా అప్యవృత్తిసూపస్యనిర్వృణ్వికార్య సకాంక్షిణా." (11-50, 52)

తాని ఈ కృష్ణసూపము ఇంతకుముందు అర్జునుడు చూడలేదనియా? అని ప్రశ్నించవచ్చును. అర్జునుడు చూడ కేమి? అర్జునుడేతాను. కృష్ణునికి గర్భశత్రువులగు కంసుడు, జరాసంధుడు, శిశుపాలుడు మున్నగు వారు కూడ అతనిని అసూపముతో⁶నే చూచిరి. ఇట్లు గునలో, సాక్షాత్సూపముతో⁶నున్న తనను దేవతలుగూడ సదా జూడగోరుచున్నారని చెప్పటకు గారణమేమి? ఇంతకుముందు దేవతలు ఈ సూపమును జూడ లేదనిచేకదా అర్థము? దీనికి గారణము ఇంతకుముందు చెప్పినదే ఇప్పుడుకూడ అనువర్తించుచున్నది. అర్జునుని మాంస నేత్రములకే గాక సమస్తమైనవారి మాంస నేత్రములకు గూడ అతడు రక్తమాంస నిర్మితమగు

రూపము గలవాడుగనే అగపడెను. ఇప్పుడు అద్భుతుడు దివ్య దృష్టి కలవాడగుటచే “గోల్డ్ క” వాని కృష్ణరూప మతఁడు చూడఁగలిగెను.

భగవంతుడు ప్రకృతిరంగమునకు అవతరించినపుడు ప్రకృతిప్రభావమున కతఁడు బద్ధుడగుటయు, మర్త్యునికిఁగల దోషములన్నియును తాతనియం దగపడుటయు, దప్పదని కొందఱు పండితులకే అభిప్రాయముగలదు. కాని భగవంతుడు ప్రకృతిసీమయందు అవతరించినను బ్రకృతిచే నిత మాత్రమును బాధింపబడఁడని శ్రీమద్భాగవతము చెప్పుచున్నది.

శ్లో. ఏతదీశాన మిశస్య ప్రకృతిస్థోపి తద్గుణోః, నయుజ్యతే.

కృష్ణుని జనన మరణములనుగూర్చి శ్రీమద్భాగవతమందు ఇట్లు చెప్పబడెను.

“అవి ఇంద్రజాలకుని చేతలవలె మర్త్యుని మోసపుచ్చుచున్నవి”

శ్లో. రాజక! పరస్య తనుభృజ్జన నాప్యథేహా

మాయావిడంబన మవేహి యథానటస్య”

స్కందపురాణమం దిట్లున్నది.

“భగవంతుడు మరణించె ననుటచే అతఁడు ఈప్రపంచమును విడిచి పోయె ననియే అర్థము. అతఁడు నిత్యానంద స్వరూపుడు. అతని మరణమునకు ఇంకొక అర్థమేలేదు. అతని రూపము అప్రాకృతమును, జన్మయమును, అగుటచే అది

నవ్వరము తాంజూలుగు. తాంబూలు చానికి మురిణ మొక్క యిది ?
అతడు మరణించినచుట ఇంద్రబాలము నేయువాడు ఇతరు
లను మోసగించుట కొంతకు నేయునట్టి యుక్తి నంటిదే.”

“శ్లో॥ పృథివీ లోక సంధ్యోగో మేహ త్యాగో హరేస్సృతిః
నిత్యానంత స్వరూప త్యాచన్యనైవోపలభ్యతే
సర్వయే జ్ఞానమోహోరు సస్పృశీం స్ఫుత్తికాకృతిం
నటవ ద్భగవాన్ పృథ్వుః నగజ్ఞానాకృతి స్స్వయమ్.”

భగవంతుడు నిత్య సచ్చిదానంద విగ్రహుడను
మాట నమ్మక మూఁకొనబంధ మగు సత్త్వగుణముచే
భగవంతుని కొక శరీరము నిర్మింపబడుచున్నదని చెప్పవారు
పెద్దపెద్ద పండితులలోఁ గూడఁ గలరు. వారు పామరులును,
బ్రహ్మవిద్లును ననినో చెప్పవలసి యున్నది. ఈ విషయమే
వంగభాషయందు ఇట్లు చెప్పబడి యున్నది.

“విష్ణునిండా ఆరే నహి యహగ్ ఉపగ
ప్రాకృత కొరణానాం నే విష్ణుక శీబగ
ఈశ్వరేగ్ శ్రీ విగ్రహ సచ్చిదానందానాగ
నే విగ్రహ కపం సత్త్వగుణే నితాగ
శ్రీ విగ్రహ శే నాచానే నామనో హృదయే
అస్పృశ్య అదృశ్య నామ హృదయాయ దండ్య.”

—చైతన్య చరితామృతము.

“ భగవంతుని శరీరము ప్రాకృతిమని చెప్పటకంటె వేరొండు భగవన్నిందలేదు. ఈశ్వరుడు సచ్చిదానంద విగ్రహుడు. అతని విగ్రహము సత్త్వగుణ వికారముకాదు. ఈశ్వరవిగ్రహమును సంభావింపని యతడు పాపముడు (పౌత్తిళికుడు- Idolater). అతని నెవ్వరును బాఁకఁగూడదు; చూడకూడదు. అతఁడు యమదండన కర్హుఁడు.”

మన సిద్ధాంతగ్రంథముల యందును ఇట్టివాక్యములు ఎన్నియోకలవు. అవి అన్నియు ఈశ్వరుడు పరబ్రహ్మ యనియే చెప్పుచున్నవి. బ్రహ్మ లక్ష్యార్థమును, భగవంతుఁడు వాచ్యార్థమును అనుట తప్పు; చాలదప్పు. ఇట్లనుకొనువారు పాపమునకే ఒడి గట్టుకొనుచున్నారు. భగవంతుఁడు బ్రహ్మయే; బ్రహ్మకంటె అధికుఁడుకాదు; తక్కువవాఁడును గాదు. ఉపనిషత్తులు అతనిని బ్రహ్మయని చెప్పుచున్నవి. అతనినే యోగులు పరమాత్మ అనుచున్నారు. భక్తు లతనినే భగవంతుఁ డనుచున్నారు. అతఁడు అన్వితీయుఁడే కాని తన్నుఁగొలిచెడి జ్ఞానులకును, యోగులకును, భక్తులకును బైనిఁజెప్పిన మూఁడుపేళ్ళతో ఉపాసనీయుఁ డగుచున్నాఁడు. “వదంతి త త్తత్త్వవిద స్తత్త్వంయద్ జ్ఞానమద్యయం, బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దైతే” అనునది ఋషివాక్యము. అతని సాక్షాత్కారము నొందిన సాధుపురుషులు ఈ విషయ

మును బలపఱచుచు భగవంతుని సర్వమునకును బ్రభువుగ భావించి వానిని గొలుచుచున్నాడు.

సర్వేశ్వరుడగు పరమపురుషుడు భగవంతుడని మఱిచేచెప్పబడినది. భగవంతుడనును, భగవంతుని శరీరమును గూడ ఒక్కటియే. మనకుగల శరీర శరీరభేదము అతని యందులేదు. అతనియందు మరణించునది ఎట్టియునులేదు; సమస్తమును ఉండునదే. అతడు అనంతరము చాలించి జగద్రంగమును విడిచినపుడు ఏదియు విడిచిపెట్టి పోలేడు. భగవంతునికివలెనే అతని పరిపయలగు దివ్యపురుషులకుఁ గూడ దివ్యములు, నిత్యములును. అగు రూపములేకలవు. ఈ రూపములు విసావారికి అస్తిత్వమేలేదు. నాను ఈ ప్రపంచ మునకు వచ్చినపుడు గూడ ఈ రూపములతోనే వత్తురు.

కావున రూపములను బూజించుట ఏ విధముచేతను గూడఁ దప్పగాదు. విగ్రహారాధకులనిన గోపము ఎచ్చు కొనువారు మతస్థిత్వాంతముల నెఱుంగనివారును, ఋషి వాక్యముల యం దాదరణము లేనివారును అని చెప్ప వలెను. దేవునికి రూపమేలేదను నిశ్చయబుద్ధితో వారున్నప్పుడు రూపముగల దేవుడు వారి కెట్లు కనబడగలడు? దేవుని దర్శనమే వారికి గలుగదు. తనప్రభువుయొక్క దర్శనమే లేకుండ అతనిని గొలిచెడి సేవకునకు అట్టి సేవచేత ఏమియు సంతృప్తి కలుగదుగదా?

విగ్రహారాధనము ఒకడు చేయవచ్చును; చేయక పోవచ్చును. ఇంతలోమునిగినదిఏమియునులేదు. శ్రీ విగ్రహ పూజనము మనకు చిన్మయదృష్టి కలుగుటకు ఉపకరణము నూత్రమే అగుచున్నది. శ్రీ విగ్రహారాధనమే జీవిత ప్రయోజనముకాదు. చిన్మయదృష్టి కలిగిన తరువాతి శ్రీ విగ్రహము భగవద్రూపము నహించుచున్నది. కాని ప్రాకృతరూపముతో మఱి కనబడదు. అట్టిదృష్టి యేర్పడు నఱకును రామకృష్ణాది సూపములతో జగద్రంగమున కవతరించిన భగవంతుని గొలుచుటయును, మానవపుత్ర రూపము తో జగద్రంగమున కవతరించిన క్రీస్తుప్రభువును గొలుచుట యును, ఎంతటి ప్రయోజనకారియో, శ్రీ విగ్రహరూపము తో నున్న భగవంతుని గొలుచుట అంతటి ప్రయోజన కారియో. ఏమన, కృష్ణునింగంనుడు చూచియును వానిని జంపుటకు బ్రయత్నించలేదా? కెయిఫాసు (Caiaphas) క్రీస్తు ప్రభువునుజూచికూడ అతనిని మతవిప్లవకారుఁ డనలేదా? (St. John XI-49) భిన్నభిన్నమతములవారి శిక్షాప్రణాళికలను మనము వేటు వేటుగ విమర్శించునపుడు అందులో ఒక ప్రణాళిక కంటె వేరొక ప్రణాళిక శ్రేష్ఠమైనదిగఁ గనిపించ వచ్చును. కాని ఏ ప్రజలకొఱకు ఏప్రణాళిక యేర్పడినదో ఆ ప్రజలనుద్దేశించి ఆప్రణాళికను విచారించినప్పుడు అన్ని ప్రణాళికలును సమానశ్రేష్ఠత్వము గలవిగనే తోచును.

ఇందుల తరుదానూరణము. ఆహారము చేసామును జోషించుచున్నది. కావున చేసాపోషణమే ఆహారమునకుఁ బ్రయోజనమగుచున్నది. కావున చేసాపోషణమునకు ఆహారము తప్ప మఱియొకటి శ్రేష్ఠముకాదు. కాని పద్దలకిచ్చెడి ఆహారమునకును, ఇన్నపిల్లలకిచ్చెడి ఆహారమునకును ఎంతయో భేదము కలదు. ఇట్లుండ నిష్ఠలకిచ్చెడి ఆహారము పద్దలకును, పద్దలకిచ్చెడి ఆహారము నిష్ఠలకును ఇచ్చినచో నేమగును ? పీరికి, వారికిఁ గూడ చేసాస్పృహ కలుగదు. మన జేసాములువలెనే మన మనస్సులుకూడ భేదించుచుండును. కావున వానికి దగినశిక్ష వారి కిడుట యుక్తము. ఒకవిధమగు నుసోధర్మముగల ప్రజలకు అనుకూలించు శిక్షాప్రణాళిక పోషక విధమగును సోధర్మముగలవారలకు ఎంతమాత్రమును ఉపయోగపడక పోవచ్చును. కావున ఎవరి శిక్షాప్రణాళికను వారు ప్రేమించుటయును, ఎట్టికష్టములు కలిగినను వారు దానిని విడువకుండుటయును, సర్వోత్తమమగు పని. “నీవు ఇతర దేవతలను గొలువరాదు. నీ చుట్టపట్ల ఉండెడి ఇతరులకొనినది నేల్పులనుగూడ గొలువరాదు” అని బైబిలునందుఁ జెప్పియున్నది. (Deu VI-14). కాని వారుఇతరుల శిక్షాప్రణాళికలయందు ద్వేషబుద్ధి మాత్రము కలిగి యుండరాదు. ఇతరుల శిక్షాప్రణాళిక తనకు రుచింపక పోవచ్చును. అంతమాత్రముచేత దానిని నిందించుట పమిన్యాయము ?

శ్రీమద్భాగవతమందుఁ జెప్పిన నవవిధభక్తులలో భగవన్నామ సంకీర్తనమే కలియఁగమునకు అనుకూలించు భక్త్యంగమని భక్తాచార్యులు చెప్పియున్నారు. అని శ్రీవిగ్రహారాధనమును వారుకూడ అంగీకరించియే ఉన్నారు. ఏమన, దానియందుఁ ఆసక్తిగలవారికి అది అవసరమని వారికిఁ దెలియును, వారు శ్రీ విగ్రహారాధనమును అంగీకరించినప్పటికిని, ఆ విగ్రహములు దారుమయములనియు, మృణ్మయములనియు భావించరాదని మాత్రము నొక్కినొక్కి చెప్పియున్నారు. తనశిష్యులు చేయవలసిన పూజావిధానములను, ఉపాసనా విధానములను నిర్ణయించునతఁడు గురువు. అట్టివి తమకుఁదామే శిష్యులు నిర్ణయించుకొనరాదు. అట్లు చేసినచో వారలు ఆత్మతత్త్వమును విడిచి తమ వంశస్త్రైవ్యమునే అనుసరించిన వారగుచున్నారు. అనఁగా దమ ఇష్టమువచ్చి నట్లు చేయుచున్నారని అర్థము. అట్లుచేయుటచే వారలు భగవంతుని బొందలేరు సరేకదా అతనికి మఱింత మఱింత దూరస్థులే అగుచున్నారు. భగవంతునిజేర్చు మార్గము నెఱిగియున్న సద్గురుని ఆశ్రయించుటమాని, తనమనస్సు నాశ్రయించి తనకుఁ దానే గురువును, మార్గదర్శకుఁడును, అగువానికి ఎన్నటికిని ఆత్మవికాసము కలుగనేరదు. దీనింగూర్చియే గీతాశాస్త్రమందు, “యశ్శాస్త్రవిధి ముత్స్పృజ్య వర్తతే కామకారతః, స సన్నిధిమవాప్నోతి ననుఖం సపరాంగతిమ్”

(గీ. 16-23) అని చెప్పబడినది. కావుననే భారానుగూడ గురువులేని నానికి ప్రతానే గురువగు చున్నాడని చెప్పబడినది. గురువునందు మానవబుద్ధిచేసి అతనిని ఆశ్రయించుటకు ఇష్టములేనివారు తాము పూజించు శ్రీవిగ్రహములను కొయ్యలుగను, రాళ్లుగను భావించుటలో ఏమి వింతగలుగు? “అర్చ్యేన్యైశ్చ శిలాభి ర్గురుషు సరమతి కైవ్యప్తవే జాతిబుద్ధి... ర్యస్యవాసోనీనః” అనునది ఋషివాక్యము.

సాధారణముగ నమి ప్రస్తుత సవారికిని విగ్రహారాధనము ఉత్సాహకరమగు విషయమే. ప్రపంచమందు ఏదేశపు బ్రజలయందు జూచినను విగ్రహారాధనము ఏదో ఒక రూపమున గలబడుచునే ఉన్నది. కాని బొత్తుగ లేకుండుట లేనేలేదు. హిందూవులు సాలగ్రామములను, శ్రీ విగ్రహములను బూజించినపుడు నాథులు బుద్ధవిగ్రహ రూపములు మున్నగువాని నాదరించుచున్నారు. గ్రీకులును, రోమనులును జ్యూపిటరు (Jupiter) మున్నగు దేవతల విగ్రహములను బూజించుచున్నారు. క్రైస్తవులలో రోమను క్యాథలికులు మేరీ, జీససు విగ్రహములను బూజించుచుండ ప్రోటెస్టెంటులు క్రాసులను పేరుగల శిలువలను బూజించుచున్నారు. మహమ్మదీయులు కూడ పంజాలను, చంద్రవంక (Crescent) లను బూజించుచున్నారు. వేయేల ? విగ్రహారాధనమును నిరసించెడి కొందఱు నవనాగరికులగు

పండితులు గూడ స్వాతంత్ర్యము (Liberty), శాంతి (Peace) మున్నగువానికి విగ్రహరూపము లిడి పూజించుచున్నారు. ఇది అంతయు విగ్రహారాధనమే కదా? ఇందులో దేవుని యున్నది? ధనికులగువారిలో ఎవ్వరైనా జనిపోయినపుడు కొండలు వారికి విగ్రహరూపము లిడి ఏల పూజించుచున్నారు? వారలయెడఁ దమకుఁ గల కృతజ్ఞత మనస్సుతో ఉండినఁ జాలదా? ఇట్లే విగ్రహారాధనము ప్రపంచమందఁ బాదుకొని చిరస్థాయిగ నున్నది.

మఱియు విగ్రహారాధనమును అందఱును సులభముగ నిందించ వచ్చునుగాని ఆపని చేయకుండ ఎవ్వరును ఉండఁ జాలరు. ఈవిషయమే పైనిఁ జెప్పఁబడినది. హిందూమత గ్రంథములయందు ఎనిమిది విధములగు మూర్తులు, పూజనీయములని చెప్పబడినది. వానిలో నొకదానికి మనోమయమూర్తి అనిపేరు దాని శిలావిగ్రహములయెదుట వంగి నమస్కరించుటకు ధైర్యము చాలనివాఁడుగూడ మనోమయమూర్తియెదుట అట్లు చేయుటకు ఏమాత్రమును వెనుదీయఁడు. కాని మృత్యుయ విగ్రహము ఎంతప్రాకృతమైనదో మనోమయవిగ్రహముగూడ అంతప్రాకృతమైనదే. మనము ఎంతవఱకు ఆత్మోపలబ్ధిలేనివారమైయుండుమో అంతవఱకు మనభావము లన్నియును మానసికమ లగుటచేఁ బ్రకృతిమయములే అగుచున్నవి. కావున మనకు ఆత్మోపలబ్ధియు, ఆత్మవికాసమును గలుగు

వఱకు భగవంతుని ఆప్రాకృతవిగ్రహమును భ్యానించుటకు అవకాశమేలేదు, కావున మనోమయమూర్తిని పూజించువారు కూడ విగ్రహ పూజ సేయవలె అగుచున్నారు. విగ్రహారాధకులమే అని మనము ఎక్కి బెప్పకొనకుండుటకు గౌరణము మనగుట్టు మనము మించుకొనుటకైనను గొవచ్చును; లేదా “మేము విగ్రహారాధకులు” మన నిష్కమటముగఁ బెప్పకొను వానిని ఈ సడిగచుట్టకైనను గొనచ్చును.

మనోమయ విగ్రహమును ఆరాధించువారు హిందువులలోఁ గొందఱున్నారు. వీరికి బ్రహ్మవాదులని పేరు. వేదాంతాలనియు, జ్ఞానులనియు వీరికి నామాంతరములు కలవు. మహమ్మదీయులలో “ముఫ్సి” లు ఎట్టివాగో; హిందువులలో వీరు అట్టివారు. వీరిసిద్ధాంతము ననుసరించి బ్రహ్మ అనిగ్రేస్యఁడును, నిరాకారుఁడును, నానుహప రహితుఁడును, సచ్చిదానంద ఘనఁడును. బ్రహ్మకు అప్రాకృత విగ్రహము లేదు. బ్రహ్మవిని వేలక నస్తువేలేదు. దేవులకు అనేకత్వము లేదు. బ్రహ్మయే బీభ్రఁడు. అనేకత్వము నీకుఁ గనబడినచో నీవు మాయకు వశుడనై ఉన్నావని ఆర్థము. మాయతోలఁగెనేని నీవు నిజముగ బ్రహ్మవే అగుచువు. నీవే అఖండ సుఖాంభోధివి. మాయామాకుతము నీవుని వీచినప్పుడు ప్రపంచములనెడి తరంగములు నీయందూ బుట్టుచున్నవి; నీయందే మఱల అణగి పోవుచున్నవి. భక్తియను పదము

వారుగూడ ఉపయోగించుదురు. వారికిఁ జరమప్రయోజనముగను
ముక్తికి భక్తి. కారణముగఁ జెప్పదురు. స్వస్వరూపాను
సంధానము, గోక, స్వాత్మతత్త్వానుసంధానము భక్తియని వారు
నిర్వచించిరి. నామరూప రహితుఁడగు బ్రహ్మవస్తువును అను
సంధించుట గూర్చియే అది చెప్పబడినది. అట్టి బ్రహ్మను
సంధానము ఒక్కమాటుగాఁ జేయఁజాలనివారు నూర్చుఁడు,
గణపతి, శివుఁడు, శక్తి, విష్ణువు అను ఐదుగురు దేవతలలో
ఏమూర్తినైనను ఇష్టదేవతగ మంచి ఇతర మూర్తులను
ఆదేవతకు ప్రత్యధిదేవతలుగ భావించుచుఁ బూజింపవలసి
యుండును. దీనికే వారు పంచదేవతోపాసన మంటురు.
ఈ దేవతలలో ఎవరిని బూజించినను సాధకుని హృదయము
పరిశుద్ధమై బ్రహ్మనుసంధానమునకు అనుకూలమగుచున్నది.
అప్పుడుమఱి అతనికి ఉపాసనతోఁ బనిలేదు. ఏమన, ఉపాస
కుఁడే ఉపాస్యతత్త్వముగ మాటినపుడు ఎవనిని ఎవఁడు ఉపా
సించువాఁడు? ఈఉపాసన విగ్రహారాధనమేకదా? నీఉపాస్య
తత్త్వము. నీ ఉపాసనకూడ నీమనస్సుచే భావింపఁబడిన
వగుటచే అవి అవశ్యముగ మానసికములే అగుచున్నవి.
కావున బ్రహ్మము ఇంతవఱకు వృత్తి వ్యాప్యముగనే ఉన్నది.
ఈభావననే యోగులు సంప్రజ్ఞాత సమాధి అనుచున్నారు.
తదుపరి బ్రహ్మమునందు మనస్సును, మనోవృత్తియు లయ
మగుటనే అసంప్రజ్ఞాత సమాధి యనుచున్నారు. ఇదే కైవ

ల్యము, నిర్వాణము, మూఱుము, నిశ్చేయనము, అపవర్గము అని చెప్పబడుచున్నది. ఇదే బ్రహ్మవాదుల సిద్ధాంతము.

మనస్సు కీలము ప్రాకృతవస్తువేయనియు, అది అంతా చనపై ఆధారపడినదిగా చెప్పుచునే ఉండుననియు, మనము ముఖ్యముగ జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలెను. మన గురువులును, బెద్దలును మనయందుండి దమకుంగల అపారమగు అనుగ్రహముచే మన శాస్త్రోగ్రంథముల ననుసరించి మనకొత్తకు, పర్వరచిన సర్వజనయోగ్యమగు శాస్త్రప్రణాళికను మనమనస్సు అనేది కోరితి చిందటవండటచేయకుండ మనము జాగ్రత్తగ జూచుకొనుచుండునలెను. మనకు వాగు చూపెడి మార్గము ఎంతమాత్రమును క్రొత్తమార్గముకాదు. అనేకులు ఆ మార్గమును బట్టిపోయి తమ చరమ ప్రయోజనమును సాధించుకొనిరి. ఇంకెంతోక మతియొక క్రొత్తమార్గమును నిర్మించుటకు మనకు అవకాశమేలేదు. ప్రాతమార్గమే మనకు సురక్షితమగు మార్గము. “మహాజనోయేన గతస్సపంథా” అనునది ఋషివాక్యము. మన పెద్దలవాక్యములే మనకు శరణ్యములు; మన పెద్దల అనుభవమే మనకు వజ్రకవచము. కావున మనము వానిమార్గమును బట్టినే అతి జాగరూకతతో బోవలసియుండును. ఏమన, బ్రహ్మదవశముచేనైనను మన యదుగులు ఒకంత దారితిప్పి అటునిటు పడినచో అవి మన పంకమందే పడుచున్నవి. దానియందు, జాతిపడినవాడగు

మజల లేచుటెక్కడ? పాత్రులికతకు తల్లి ఈమనః విజయమే
కదా?

అవతారకాలమందు శబరి విభీషణ భీష్మాష్ట్రస ప్రముఖు
లగు యథార్థ భక్తులప్రేమ నేత్రమునకు భగవంతుని ఏనామ
రూపములు గోచరించెనో, భక్తియోగము నాశ్రయించిన
వ్యాసుడు మున్నగు మహర్షులకుఁ గలిగిన సహజ సమాధి
యందు వారలు ఏ పూర్ణపురుషుని నామ రూప గుణ లీలా
పరికర వైశిష్ట్యమును దమ చిన్మయ నేత్రములతోఁ
జూచిరో, ఆ సామరూపముల ననుసరించినే భగవత్సం
బంధములగు శ్రీ విగ్రహములు నిర్మింపబడినవి. కావున
శ్రీ విగ్రహములు భగవంతుని ప్రతిమూర్తులే అగుచు
భగవంతుని సర్వాంగ సౌందర్యమును నిర్దేశించుచున్నవి.
కావున శ్రీ విగ్రహారాధనము సర్వజనులకును అవశ్యా
చరణీయమగుచున్నది. భగవద్దర్శనము చేసినవారు తన్నామ
రూపాదులను బ్రకృతినీమయందు యథాదృష్టములుగ నెల
కొల్పి పూజించుట శ్రీ విగ్రహారాధనమగుచుండు భగవ
ద్దర్శనమును ఎన్నడును జేయనివారు భగవంతుని రూప
మిట్లుండవచ్చునని తమ మనస్సుచే ఊహించి నిర్మించిన
బోమ్మలను బూజించుట పాత్రులికత అగుచున్నది. వీనిలో
శ్రీ విగ్రహారాధనము ఆత్మకు సంబంధించిన దగుటచే

శాస్త్రవిధి ననుసరించుచున్నది. పితృభక్త మనుస్మృతి సಂಬంధించిన దగుటచే గృహకార్యమునే నిర్వహించుచున్నది. కానన శ్రీవిగ్రహారాధనమే మహాపద్ధతి మార్గమునకు సంబంధించినది. భగవత్స్మృతికి ఇదే ప్రథమ నిరూపణము.

దేవుని చెలిసికొను టెట్టు ?

సత్యాన్వేషణమునకు అనాదినుండియు రెండవ మార్గములు గలవు. అవరోహ పంథ మొదటిది. రెండవది అధిరోహ పంథ. కారణమునుబట్టి కార్యమును ఊహించునది మొదటిది. కార్యమును బట్టి తర్కనూర్ణమునఁ గారణము నఱుంగునది రెండవది. రెండవదానికిఁ దర్కపంథ అనెడి మణియొక పేరు గలదు.

అవరోహ పంథ (Divine-descent-method) యందు దుష్టేయమును, అదికారణ రూపమును అగు అద్వయజ్ఞాన తత్త్వమునకు సంబంధించిన జ్ఞానము ననుసరించి ప్రత్యక్షమస్తు జ్ఞానము సాధింపఁ బడుచున్నది. రెండవదగు ఆరోహ (అధిరోహ) పంథ (Ascending or argumentative method) యందు ప్రత్యక్షమస్తుజ్ఞానము ననుసరించి పరోక్ష నస్తుజ్ఞానము అన్వేషింపఁబడుచున్నది. భగవంతుఁడు సర్వమునకును బ్రభువని తెలిసినవారును, వానియందును, వాని పారిషదులందును, విశ్వాసము గలవారును, భగవద్విచ్ఛయ, భగవదనుగ్రహమును, దమకు భగవద్జ్ఞానము కలుగుటకుఁ బ్రధాన సాధనములను నమ్మకము గలవారును, అవరోహ పంథకు సంబంధించినవారు. వారి మార్గమునకు భక్తిమార్గమనియే

పేరు, ప్రసిద్ధ మతములును హిందూమతము, ముస్లిం, క్రైస్తవ మతము, జైన్ మతములతోను ముగిసినవి. మతములతోనును, దమ సాధ్యవస్తువును విశదీకరించు స్వల్పము భేదము తమలోనూము కలిగియున్నను తద్వల్ల విభేదమున్నట్లే భక్తిమార్గమునే అవలంబించుచున్నారను.

అధికారి (తర్కి) పరిధిని సరిబరించుచు వారు స్వయంకృషి చేసిన జ్ఞానసంపాదన ప్రయత్నమొనరించుచు. వారు భగవంతుని విశేషాలతో తృప్తిపనిఅంగీకరింపను. తమస్వానుభవమునే వారు నమ్ముచును. అంగీకారము పరిచయము గలవారు వీరిని "ఎంపిరిసిస్ట్స్" (Empiricists) లేక "ఎలివేషనిస్ట్స్" (Elevationists) అని చెప్పుదురు. ఈ విడిత్యరచిత్రము గల కర్మములు, జ్ఞానము, యోగులు మంత్రమేకాని ఈశ్వర విశ్వాసరహితులగు చార్వాకుడు, ఎపిక్యురసు (Epicurus) మున్నగువారు గూడ అధ్యక్షజ (ఇండ్రియజన్స్) జ్ఞాన సంపన్నులే (Elevationists). ఈమూడు తరగలవారును తమతమ అవసరములను బట్టి ఆయాసమయములను, దశగా, బంచ దేవతతోపాసనాది సమయములందు భక్తిప్రకటనము కొంత అభిసరించినను అది యధార్థభక్తి కాదనువిషయము మనము ముఖ్యముగ జ్ఞప్తియందుంచు కొనవలెను.

యోగ, కర్మ, జ్ఞానమార్గములలో జ్ఞానమార్గము తర్కశాస్త్రముపై ఆధారపడి యుండునది. ఈమార్గము

ననునరించువాగు “నేతి నేతి” (ఇదికా దిది కాదను) ప్రక్రియతోఁగూడుకొన్న తర్కముననునరించి వస్తుస్థితిము సేయుదురు. నిర్గుణబ్రహ్మగో వారల సత్యవస్తువు. జీవుఁడు యథార్థముగ బ్రహ్మయే. కావున నీరుసోహంవాదులన బడుచున్నారు. ఇట్టివారు పునామ్నదీయ మతమగుఁగూడఁగలరు. “అనల్ హాఫ్” (నేనేదేవుఁడను) స్థితిని, అనఁగా భగవదైక్యమును వారు గోరుచుందురు. వారలకు సూఫీ (Sufi) లనిపేరు.

సోహంవాదుల వాదము ఈవిధముగ నుండును:—

“జీవుడు బ్రహ్మయే. బ్రహ్మకంటె అధికుఁడు కాఁడు; తక్కువ వాఁడుగాఁడు. తాను బ్రహ్మయని తనకుఁ దెలియక పోవుటకు మాయమే కారణమగుచున్నది. ఈమాయ (1) అంతరస్థము (Intrinsic) (2) బాహ్యము (Extrinsic) అని రెండువిధములు. ఒకఁడు త్రాడుచూచి పాము అను భ్రాంతి నొందినచో అతఁడు అంతరస్థమగు మాయకు వశుఁడగుచున్నాఁడు. అతఁడు అంతటితో నిలువక ఆపాము ఇంతపొడుగుగ నున్నది. ఇంతలావుగనున్నది, ఇన్నిమలకలు గలది, అనుచుఁ జెప్పటకు మొదలిడినచో అతఁడవుడు బాహ్యమగు మాయకు వశుఁడయ్యెనని చెప్పవలెను. అంతరస్థమగు మాయచేఁ ద్రాడు పాముగఁ జెప్పఁబడినది. బాహ్యమగుమాయచేఁద్రాటియొక్క పొడవు, లావు, మున్నగునవి భ్రాంతికల్పితమగు సర్పమునందు చూడఁబడుచున్నవి.

అంతరస్థమగు మనోబలము చేవుని సంగబంధించినది. జీవుడు స్వయముగ బ్రహ్మకే. అయినను ఆనాయకు. వశములై తన బ్రహ్మత్వమును అతడు అలిసికొనజాలకున్నాడు. అనగా బ్రహ్మకే బీజభ్రాంతి కలుగుచున్నదని అర్థము. బాహ్యమగుమాయ జగత్త్వమునకు సంగబంధించినది. బాని ప్రభావముచేతనే జగత్త్వమగుచు పోయి నామరూపములును, విశేషత్వము, అనేకత్వము మున్నగునవియును, సత్యములై కనుపట్టుచుండును. సమస్తపదార్థములును వేనికవిశేష నిశ్శబ్దములై నగులుండును.

“కాని వజ్రమునగుదు ముసిగొట్టి అనేడి తత్త్వము ఎట్లు అంతర్భూతముగనున్నదో అట్లే ఒక్కటేఅగు అత్మతత్త్వము సమస్తమునకు అంతర్భూతమగుచు సమస్తనామరూపములను వహించుచున్నది. ఈనామరూపములను మనము అతిక్రమింపఁ గలుగుదుమేని మనమే సమస్తమును అగుచు, సమస్తమును మనమే నిండియున్నట్లు అలిసికొనుచున్నాము.”

అనుభవమాత్రజ్ఞానము సత్యస్వేషణమందు ఏవిధముగ ఉపయోగించునో మనమిప్పుడు విచారితము. ఈ కార్యమునందు మన మేధాబలము సమర్థమగునో లేదో అదియుఁగూడఁ జూతము. మనస్సు బహిర్విషయములను ఇంద్రియముల మూలమున గ్రహించుచున్నది. ఈ గ్రహణము ఇంద్రియజ్ఞానము ననుసరించి యుండునుగాని బహిర్విషయ

వాస్తవికత్వమును అనుసరించి యుండదు. దీని యర్థమే మనిన, విషయములు మన యింద్రియములకు ఎట్లు గోచరించుచున్నవో అట్లే వానిని గ్రహించుచున్నాముగాని మనము వానిని ఉన్నవి ఉన్నట్లు గ్రహించుటలేదు. అట్లు గ్రహించుటకు ఇంద్రియములకవకాశముగూడలేదు. కావుననే బాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞుడగు క్యాంటు (Kant) అను నతడు, “ఇంద్రియముల మూలమునఁ గలిగిన విషయజ్ఞానమును మించిన విషయ జ్ఞానము మనకు బొత్తుగలేదు. మన యింద్రియములకు గోచరించిన విషయములనే మనము గ్రహించుచున్నాము” అని చెప్పెను.

ఇంద్రియములు పంచభూతములచే నిర్మింపఁబడిన వగుటచే అవి ఆ పంచభూతములనే నిరూపించు చుండునుగాని పంచభూతములను అతిక్రమించి తదతీతమగు వస్తువు వంకకు అవిపోజాలవు; అట్లు పోవుటగూడ వాని పక్షమున అక్రమ పద్ధతయే; కావున విషయములయొక్క వాస్తవతత్వముమన బుద్ధికి ఎప్పటికినిదుర్జ్ఞేయమును, దురూహమును అగుచున్నది.

మఱియొక పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞుడగు హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ (Herbert Spencer) రను నతడు కూడ ఇదేవిధమగు అభిప్రాయము కలిగియుండెను. “సమస్త విద్యలకును మూలాధారముగ ఒక తత్వము ఉండియే తీరువలెను. కాని దానిని

ఏవిద్యయు, ఇదమితమని నిరపరాధముగా" దనినను అనినను చెప్పెను.

మనకు దృష్టి గోచరము లగుచున్న విషయములు వాస్తవతత్వమే పైని జెప్పిన విధముగ మనకు గుర్తించు మగుచున్నప్పుడు మనదృష్టికి అతీతమగు విషయము మన కెట్లు తెలియగలదు? ఏవిషయముగూర్చి మనము సిద్ధాంతము చేయబూనినను దానికి దోడ్పడు తర్కము న సహేతుకమైన సర్వాంగ సుందరమై ఉండవలెను. కాని ఆసిద్ధాంతము జగదతీత విషయమునకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను ఏహేతువులు దానికి దోడ్పడగలవు? “యతోవాచో నివర్తంతే, అనాప్రమనసానచ” అనెడి శ్రుతి వ్యర్థమెట్లగును? మనమేధ జగత్తునంతయు ఒక్కమాటుగా గ్రహింపగలిగిన గ్రహింపగలిగి యుండునేమో గాని జగదతీతమగు విషయమును అది అంటనైన అంటజాలదు. మనమేధాబల సంతోయును జగత్తునందు బనికివచ్చునదే కాని జగదతీత విషయముల యందది నిష్ప్రయోజన మగు చున్నది. మేధాబలముగల అనుభవజ్ఞాన విశ్వాసి (Empiricist) జగదతీతమగు భగవంతుని బలిసికొనుటెట్లుగును?

ఇట్టి మహనీయుల కందఱకును గ్రంద్రవాసిన విధముగ శ్రుతి బుద్ధిచెప్పియే ఉన్నది.

“నాయ నూత్నా ప్రవచనేన లభ్యో
 నమేధయా న బహునా శ్రుతేన
 యమే వైషవ్యుతో నేనలభ్య
 స్తపైత్య ఆత్మా విప్రుణుతే తమాగ్ స్వామి.”

“వాగై విభిరియు, వైదుష్యమును, శాస్త్రవ్యాఖ్యాన
 కౌశలమును, భగవంతునిబొందింపజాలవు. తన్నుఁగొందుటకు
 ఎవ్వఁడు అర్హుఁడగుచున్నాఁడో అట్టివానికే భగవంతుఁడు
 తనంతటఁదాను దర్శన మిచ్చుచున్నాఁడు” అని దీనికి సగటున
 అర్థము చెప్పనచ్చును.

మేధావికి ఏల భగవద్దర్శనము లభింపదు? దీనికి త్త
 రము పాశ్చాత్య శాస్త్రజ్ఞు లిచ్చినది పైనిఁజెప్పియున్నాను.
 ఇప్పుడు మనశాస్త్రములు ఇందునుగూర్చి ఏమి చెప్పునో
 తెలిసికొందము.

నామరూపమయమగు ఈ దృశ్యస్పృష్టికి అంతర్యామిగ
 శుద్ధజీవాత్మ తత్త్వము ఒకటి ఉన్నదనుట సర్వజ్ఞున సమ్మత
 మగు విషయమే. ఈ జీవుఁడు భగవదంశ తత్త్వమును,
 భగవంతుఁడు పూర్ణతత్త్వమును అగుచున్నారు. శ్రీకృష్ణుఁడు
 నీలయందు,

“మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత స్సనాతనః” (గీ 15-7)

అని చెప్పియున్నాఁడు “జీవులు నా అంశములు. కావున
 వారందఱును సనాతనులు (నిత్యులు)” అని దీనికి సరళార్థము.
 “జీవులు నాఆజ్ఞ (సంకల్పము) నుండి పుట్టినారు. వారిని

గుఱించి మీకు స్వల్పజ్ఞానము ముందుబడినది. (జీవన్మూర్త్యుజ్ఞానము మీకు స్వల్పమేకలగును.)" అని భూరానుచరితము చెప్పబడినది *.

ఈజీవులు అనేకులగుటచే అగ్నిక మిఠుగురులట్టి వారని చెప్పబడినది. భగవంతునివలె జీవులును "జీవన్ముఖులు. చిన్మయులు" అగుచు అతని యగ్రములగుటచే అతనివలెనే త్రికాలాభిధ్యులగుచున్నరు. భగవంతుడు సచ్చిదానందమయుడు. కావున అతని యగ్రములగు జీవులుకూడ నిమగ్నైకగుణముగ ఈ మూడు లక్షణములను కలిగి యున్నరు. శరీరపతనమైచెనుక శుద్ధజీవులు నిత్యోన్మేషమందు భగవంతునితోపాటు నిత్యకారములతో చిన్మపురుషులవలె ఉండురనుచు గీతతోపాటు బైబిలు భూరానుగూడ చెప్పచున్నవి. (St. matthew XXII-30)

సాక్షాదభగవత్స్వరూపుడగు బ్రహ్మకానొక భక్తాచార్య శిఖామణి జీవుడెప్పటికిని జీవుడేనియు, భగవంతుడెప్పటికిని భగవంతుడే అనియు జెప్పియున్నాడు. జీవుడు ఎన్నడును భగవంతుడు కాజాలడు. భగవంతుడు మామూఢుడై జీవుడగుట ఎన్నడును సంభవించనేరదు. సర్వజ్ఞుడగు భగవంతుడు తన్నుదామఱచి జీవభావము వహించువాడు

* ఖులిర్ రూహు, మిస్ అమిరల్బీ, వహాషితితుక్, మిసల్ ఇల్మి, ఇల్లాఖిలీలా-(భూరాన్.)

కాదు. సర్వశక్తి మంతుడగు భగవంతునిపై మాయాశక్తి ఎట్టి అధికారమును జూపజాలదు. అతడు సర్వతీతుడు; కేవల సత్యస్వరూపుడు; మాయాధీశుడు.

భక్తాచార్యుల సిద్ధాంతము ననుసరించి మాయ అనునది భగవంతుని అపరాప్రకృతి (Material aspect) కాని జ్ఞాన మార్గావలంబులగు బ్రహ్మవాదులు చెప్పనట్లు భ్రాంతి మాత్రము కాదు. ఈ అపరాప్రకృతి భూమి, జలము, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అనుచు ఎనిమిది నిధములగు భూతములగుచున్నది. ఇవియే జగత్ గృహ్మిక గారణములు.

భగవత్త్వము వలె జీవత్త్వముగూడఁ జన్మయ తత్త్వముగుటచే మాయ బానియందు లేకున్నను జీవుని బద్ధావస్థ యందు భగవదిచ్చ ననుసరించి మాయ జీవునిపై గొంత అధికారముఁ జూపును. ఆకారణముచేఁ జన్మముండగు జీవునకు మాయామయములగు రెండు శరీరములు కలుగు చున్నవి. అందులో ఒకదానిని సూక్ష్మశరీర మందురు. అది మనో బుద్ధ్యహంకారమయము. రెండవదాని కేరు స్థూల శరీరము. అది పృథివ్యాపస్తేజో వాయు రాకాశ మయము. ఈ రెండు శరీరముల సమష్టియే అపరా ప్రకృతి.

జీవుడు తన స్వభావము చేతనే భగవదధీనుడు. భగవద్దాస్యమే అతని సహజ ధర్మము. కాని భగవంతునికిఁ

వలెనే అభివృద్ధిని సాధించే స్వేచ్ఛావ్యక్తి (Freewill) కలదు. తన స్వేచ్ఛావ్యక్తి అనుసారముగా, అభివృద్ధిని సాధించుటకును భగవద్దాస్యరూపమును తన స్వధర్మమును దాను మఱవడను. దానిని సదా పూజింపటో, భాగ్యవంతుడై ఉండును. తాని తన స్వేచ్ఛావ్యక్తికి అనుగుణము సంభవించినచో జీవుడు తన స్వ విషయములను దన భోగము కోరికతో అగుచున్నవని భావించి స్వభోక్తయుగా భగవదనునికే దద్విషయము లర్పింపకుండు వాని నన్నిటని దాని అనుభవించి తాను భోగి లేక విషయ అగుచున్నాడు. ఈ విధముగ అతడు తన స్వధర్మమును మఱచుచున్నాడు. అప్పుడు జీవుడు సంసారమును చేతనాలయంను బడి దాని కధకర్త యగు మాయాదేవిచే ఎడతెగని పీడన మొందుచుండును. తనకు బ్రభువగు భగవంతుని యాజ్ఞ పనుసరించి మాయాదేవి శుద్ధచిన్మయుడగు ఆ జీవునకు స్థూల సూక్ష్మ రూపములగు పైని చెప్పిన రెండు శరీరముల నిచ్చి అతనిని సదా తన అధీనమందుంచుకొని అతని స్వధర్మమును అతడు పూర్తిగ మఱచునట్లు చేస్తును.

ఈవిధముగ జీవుడు తన స్వరూపమును, స్వధర్మమును గూడ మఱచి తనకు ఉపాధిమాత్రములగు స్థూల సూక్ష్మ శరీరములతో, దాదాత్మ్యము వహించి తనను ఒకప్పుడు హిందువునిగను, ఒకప్పుడు మహమ్మదీయునిగను, ఒకప్పుడు పురుషునిగను, ఒకప్పుడు స్త్రీనిగను, ఒకప్పుడు

వృక్షముగను, ఒకప్పుడు ఊద్రజంతువుగను, భావించుకొను చుండును. ఈ తాదాత్మ్యమునకు అంతమేలేదు. ఇవిధముగఁ దన్నుగూర్చి భావించుకొనుటయేగాక తనకంటఁబడి ప్రతివస్తువును గూర్చియు, ఇట్టిభావనయో కలిగియుండును. ఏవిషయముయొక్క వాస్తవతత్త్వమునైనను గ్రహింపఁగల సమర్థత అతనికి వుండుండనే ఉండదు. ప్రతివిషయమును దన భోగముకొఱకే ఉన్నదనుకొనునుగాని అది, సమస్తవిషయములకును బ్రభువగు భగవంతునికి సంబంధించిన నస్తువుగఁ దాను గ్రహింపఁజాలఁడు.

ఇట్టి అసంబద్ధ తాదాత్మ్యకారణముచే జీవునికిఁ గలిగెడి కృత్రిమజీవనమువలన ఆత్మానాత్మలకును, జీవచిత్తులకును, సత్యాసత్యములకును గల శాశ్వతభేదము జీవుఁడు గ్రహింపఁజాలకున్నాడు. జీవుఁడు సహజముగ శుద్ధుఁడును, శాశ్వతుఁడును అయ్యును దాను ఇపుడు జననమరణములు గల వానిగ భావించుకొనును, జీవుఁడు జననమరణరహితుఁడు. చావు పుట్టుకలు అతనిశరీరములకేకాని అతనికిఁ గలుగవు. కాని ఈ కృత్రిమజీవనములవడినప్పుడు జీవుఁడు తానే పుట్టువాడనియు, దానే మరణించువాడనియు చెప్పుకొనును. పరువెత్తి పోవుచున్నరైలుబండిలో సుఖముగ గూర్చుండిన మనుష్యుఁడు పరువెత్తుచున్నాడనవచ్చునా? మనుష్యుఁడు కదలువాఁడుకాఁడు. రైలుబండియే కదలుచున్నది. రైలుబండికిఁ గలిగెడి చలనము

దానిలో గూర్చుండిన సానియండు ఆగోలించువారు బంబుల నెక్కకుండ ఎడముగ నున్నవారలే. బంబుల నున్నవానిలో పాలు మనమునకు బంబుల నెక్కమేని ఎండు నడలునున్నది డని మఱిచెప్పము. ఈవిధముగ నే మనము మన స్వభవమును మఱల నెప్పుడు పొందుచున్నామో అప్పుడు ఈలాదాత్మ్య భర్మము మనలను బూర్తిగ పదనివేయుచున్నది. ఆత్మమఱల ఉద్ధరింప బడుచుండ అనియ్యి అంతరించుటయును, బ్రహ్మం చిక కష్టములు పడెంచుటయును సలభమింపచున్నది.

కాని దేవుని గృహింప బడనమందు సగత్యవికల్పములు సేయనట్టి వృత్తికింబడేమి? మనస్సు అనినో చెప్పవలెను. ఈమనస్సే కాంతా కనక ప్రతిష్ఠలను నదా కోరుచుండును. విషయములు తన్ను ఎటు లాగుచుండిన ఆనంకకే అది పోవు చుండునుగాన దానికి నిశ్చలత్వము నున్న. మసిబొగ్గును దెలుపు చేయుట ఎంతకష్టమో మనస్సుయొక్క సహజ చంచలత్వమును వదలించి దానికి నిశ్చలత్వము కలిగించుట అంత కష్టము. ఏమన, ఈమనస్సుకూడ మాయావికారమే కావున మాయను అతిక్రమించు శక్తి దానియందులేదు. మనస్సును బట్టుకొని సంసార సముద్రమును దరింపగోరువారు మొసలి వీపుపై నెక్కి నదీప్రవాహమును దాటగోరువారే. దేవుని జేలిసికొనుటకు మనస్సు ఎంతమాత్రమును ఉపయోగించునదికాదు. అట్టి ప్రయత్నమందు దాని సాయముగోరుట

కూడ అక్రమమే. సూనుమిక్కిలి దాని బారికిఁ జిక్కకుండు ఆత్మను రక్షించునది కర్తవ్యము.

దేవుని నెట్లు తెలిసికొనఁ జాలమో ఇంతవఱకు విచారించితిమి. దేవుని తెలిసికొనుట ఎట్లొ ఐవుఁ విచారితము. భగవద్దాస్య సంబంధమగు మన స్వరూప లక్షణమును మనమెపుడు తెలిసికొనుచున్నామో, అపుడే మనము భగవంతుని తెలిసికొనుచున్నాము. భగవంతుని తెలిసికొనుటన్నను, ఆత్మను తెలిసికొనుటన్నను ఒక్కటిగా.

భగవదనుభవము విషయమై హిందూ మహమ్మదీయ క్రైస్తవమతములకు సంబంధించిన సిద్ధాంతగ్రంథములందు ఏమి చెప్పబడెనో ఐవుఁ చూతము—

ముందుగ మనము, క్రైస్తవ మతగ్రంథమగు బైబిలు నెత్తికొని అందు దేవుని పుత్రుండగు క్రీస్తుప్రభువు ఏమి చెప్పెనో తెలిసికొందము. క్రీస్తుప్రభువు ఒకప్పుడు,

“అడుగుము; నీకు అది తప్పక ఈయఁబడును. వెదకుము; నీవు దానిని దప్పకపొందగలవు. తట్టుము; నీకు అది వెంటనే తెఱవఁబడును” అని చెప్పెను. (St. Matthew VII-7.) కాని నిత్యలోక ద్వారము తెఱవఁబడునట్లు మనము తట్టఁ గలుగుట ఎట్లు? దీనికి అతఁడే ఇట్లు సదుత్తరమిచ్చెను.

“నాతండ్రివి అగు సమస్త పదార్థములును నా అధీనములు చేయబడినవి. కుచూరుని దండ్రియో తప్ప మనుష్యుఁ

దేవుడును దేలిసికొనువాడని, దేలిసికొను బ్రతుకొందించినను కొడుకును దేవుడు దండ్రు సవ్వడును ఎటుంగజాలడం. తండ్రిని జూడవలెనని ఎవ్వడైనా గోరినచో గుహానులో అతనిని జూపగలడు.” (St. Matthew XI-27)

అతడే మఱియొకచోట ఈవిధముగా చెప్పెను. “నన్ను ఎవ్వడెదరించునో అతడు నన్నుబంసినవానిని ఆదరించినట్లే. కావున ఎవ్వడు ఇతరులకు నన్నురక్షింతునిగా ననబడుచునో, అతనిని నేను నిత్యముకమందున్న నాతండ్రి యొక్క అనుగ్రహమునకు బాత్రునిగా జేయుచున్నాను. (St. Matthew XI-32)

సీనిసన్నిటిని బట్టి అజ్ఞాచించి చూడగా వేరొకని సాయములేకుండ మనము దేవుని దేలిసికొను జాలమని స్పష్టపడుచున్నది. వేరొకడు ఎవ్వడనిన, మాయాబంధము లేని ముక్తపురుషుడనియే తెలియవలెను. ఏమన, మాయా బంధముగలవాడు ఇతరుల మాయాబంధమును ఎట్లు తొలగింపగలడు? బద్ధజీవులను గురువులుగ అంగీకరించిన వారిని: గ్రీస్తుప్రభువు చాల నిరసించెను. తన ఉపదేశములు తమకు గిట్టుకుండుటచే దనయెడలఁ గోపముతోనున్న ఫారిసీ (Pharisee) లను వారలఁగూర్చి తన శిష్యులతో ఒకప్పుడు అతడిట్లని చెప్పెను.

“వారలను అట్లేవిడువఁడు. గ్రుడ్డివారలకు గ్రుడ్డివారలే దారిజూపుచున్నారు. ఇరువురును గ్రుడ్డివారలే అగుటచే ఇరువురుగూడఁ గూపమునఁబడుదురు (St. Matthew XV-14.)

కాని అట్టిముక్తపురుషుఁడగు గురువును అనుసరించు పెట్లు? అట్టి అనుసరణమునకు శిష్యునినుఁ గావలసిన సాధన సంపత్తియేమి? ఇందు విషయమై క్రీస్తుప్రభువు చెప్పిన వాక్యములు తేటతెల్లముగ నున్నవి. వానిని ఈక్రిందఁ బొందు పఱచుచున్నాను.

“శిష్యుడు గురువునకు బైవాఁడుకాఁడు. సేవకుఁడు తన యజమానునికిఁ బైవాఁడు కాఁడు. గురువు వర్తించినట్లు శిష్యుడు వర్తించినఁజాలును. యజమానుఁడు వర్తించినట్లు సేవకుఁడు వర్తించినఁ జాలును.” (St. Matthew. X-24.)

“నన్ను అనుసరించువాఁడు స్వార్థత్యాగ మొనర్చి నావెంటరావలయును. ఆత్మార్థమై నెవఁడు జీవించునో, అట్టివాని జీవనము వ్యర్థము. ఎవఁడు నాకొఱకు జీవించునో వాని మనుగడ సార్థకము.” (St. Matthew. XVI-24&25)

“నన్నుమానితన తండ్రినిగాని, తల్లినిగాని అధికముగ ప్రేమించువాఁడు నన్ను అనుసరించుటకు అర్హుఁడు కాఁడు. కుమారునిగాని, కొమార్తెనుగాని అధికముగఁ ప్రేమించు వాఁడు నన్ను అనుసరించుటకు అర్హుఁడు కాఁడు.” (St. Matthew XI-37).

ఒకానొక నూతన శిష్యునితో శ్రీస్తుప్రభువు చెప్పిన వాక్యములు ఈవిషయమును ఇంకను స్పష్టపఱచుచున్నవి. ధనికుడగు ఆ నూతనశిష్యుడు అతనితో, “ప్రభూ! నాకు నిత్యోక్తవాసము గావలయునని నేను ఏసత్కార్యమును జేయవలసి యుండును?” అని అడిగెను. అందు కతడు, “నాటపదేశనాత్రము (Commandments) లను బాంధవ్యము” అని బదులుచెప్పెను. అందునకు ఆ నూతనశిష్యుడు, “నా చిన్నప్పటినుండియు వాని నన్నింటిని బాంధవ్యముచే నున్నాను. ఇంకను నేను జేయవలసినదేమి?” అనెను. అప్పుడు శ్రీస్తు ప్రభువు “నీటివనము నిర్మింపుము గావలయునని కోరునువేని, పోయి నీటివనదంతయు అమ్మివేసి అది బీదల కిచ్చినేయుము. నిత్యోక్తమున నీకు బిన్నిధి ఏరకఁగలదు. రమ్మ. నన్ను అనుగ్రహించుము” అని చెప్పెను. (St. Luke-XVIII 18 to 22)

శ్రీస్తు ప్రభువుయొక్క శిష్యులుగూడ ఇదే విధముగ బోధించిరి—

పౌలు (Paul) అను నతఁడు అథెన్స్ (Athens) పట్టణపు బ్రజలు భగవదీ జ్ఞానములేకుండ భగవదారాధనము నేయుచుండుటచూచి వారితో “అథెన్సువాసులారా! మీకు అన్నివిషయములందును బిచ్చినమ్మకము గలదు. నేనొకసారి మీ పూజావిధానములను గనిపెట్టుచుండ ఒక పూజాపీఠము పై “ఎవ్వరెఱుంగని దేవునకు” అనుచు గొన్ని అక్షరములు

నాకుఁ గనఁబడినవి. దేవుని నెవ్వరును ఎఱుఁగజాలరని కదా మీ యభిప్రాయము? కావున ఏదేవుని మీరు గ్రుడ్డిగఁ బూజించుచున్నారో ఆదేవుని మీకు నీను వివరింప గలను” అని చెప్పెను (The Acts XVII—22 & 23).

జాన్ అను నతఁడు తాను వ్రాసిన మొదటి సంఘేష (Epistle) మందు, “ప్రపంచమును జూచిగాని, ప్రపంచమునందలి నస్తువులను జూచికాని మోహపడకుము. ప్రపంచమందు మోహము గలవానికిఁ దండ్రీయందు బ్రేమఉండదు (II John-15). ఏమన, బ్రపంచమునందలి ప్రతివిషయమును, అనఁగా శరీరసంబంధ మోహము, నేత్రసంబంధమోహము, తనకుఁగల పద వినిఁ దలఁచుకొని విఱ్ఱివీఁగుట మున్నగునవన్నియుఁ బ్రపంచమునకు సంబంధించినవేకాని తండ్రీకి సంబంధించినవికావు. ప్రపంచము నశ్వరమైనది. దాని సంబంధమగు మోహముకూడ అట్టిదే. కాని దేవుని సంకల్పమును నెరవేర్చుచుండువాఁడు మాత్రము శాశ్వతస్థానము నొందును (II John-16 & 17). భగవంతుని యందే సదాశాంతివానికిఁ బాపము కలుగదు. పాపము సేయువాఁడు దేవునిఁ జూచుటయు లేదు, తెలిసికొనుటయు లేదు.” అనిచెప్పెను (III John-6).

పై బిలుకు సంబంధించిన ఇట్టి వాక్యములు మహమ్మదీయులకుఁ బ్రధాన మతగ్రంథమగు ఖురానునందుఁ గూడ గలవు. వానిలోఁ గొన్నిటిని ఇచ్చట వివరించుటయే కాక

తెన్నతావలంబులుగను నొందెదలకే నుభవితములనుగూడఁ జూపుచున్నాను.

“హృదిక, ఫలజుల్లసా, యుగళిపి, నాచుసాహు”

దీనియర్థమేమనగా, “ఈ జ్ఞానము (భగవత్ జ్ఞానము) దేవునిదయను అనునదిచిహ్నము కలుగుచున్నది దేవునికివలెను ఇట్లుండే వానికే అనుగ్రహించు జ్ఞానము నిచ్చును.”

“మైయతి అల్లాహు, దుర్రుహులహు, ఫఖిద్ ఫిల్ ఫిల్ అబీదు.”

దీని యర్థమేమనగా “దేవుని అజ్ఞులను బాలించు వాడును, దేవుని వాక్యములు పలుకువానిని అనుగమించు వాడును బరమ శ్రేయస్సును గొందుచున్నాడు.”

“ఒమై, యత్తెల్లాహు, కుద్రాస తబీయల,

మిందూనిల్లాహి, ఫఖిద్ ఖుశీగ ఖుసరానం, ముబీన”

దీని యర్థమేమనిన, “అల్లానువిడిచి సైతాను ననుగమించువాడు స్వప్నముగ నప్టపోవును.”

“అయబసా అల్లీస్ ఒ అబహు రూయ హస్త

సంచ బహార్ ఉస్తాన బాయిద్ కి నరేఉస్త”

దీని యర్థమేమనిన “(ప్రపంచమున) లెక్కలేని సైతానులు వనవ్యరూపములతోఁ దరుగుచున్నారు. కావున అనాలోచితముగ నేవు ఎవరినిబడితేవారిని గురువుగ వరింపకుము.

ఇక మన శాస్త్రమును పరిశోధించినచో ఈ

వాక్యములే ఇంతకంటె విపులముగఁ గూడఁ గనుపట్టుచున్నవి.

గీతలయందు శ్రీకృష్ణుఁడు బ్రహ్మచర్యము:—

శ్లో. వైవీశ్యేనా నుణమయీ మహాహృణూ దురత్యయా

మామైవ యే బ్రహ్మణో వే చూరితా మేతాం తిగంతితే. (గీ. 7-14)

దీనియర్థమేమనిన “వైవియగు నాహాయదాటనశ్యముకొనిది నాయందు ఎవరికే బ్రహ్మకలవో, వారే దానిని చాటుగలరు.”

మనము భగవంతుని మోలచినను భగవంతుఁడు మనలను మఱచువాఁడుకాదు. అతనికి మనయందు అపారమగు ప్రేమ కలిగియుండుటచే అతనిని మనము మోలసికొనుసూర్యము తన పాదపదుల మూలముగను, దన ఆచార్యులవనూలముగను, మనకు బోధించుచున్నాఁడు. “భగవంతునికి బ్రహ్మచర్యమునందు గల ప్రేమ ఎంతటిదనిన, దనయందు విశ్వాసముగలవారికి బ్రహ్మత బంధరూప మరణము రాకుండ రక్షించి ఆప్రాకృత మగు శాశ్వత జీవనము నిచ్చుటకే దన ఒక్కఁడగు కుమారునే పంపించియున్నాఁడు.” అని బైబిలునందు చెప్పియున్నది (St. John III—16.). మహాభారతమందు ధర్మదేవత కొంగరూపమునవచ్చి యుధిష్ఠిరు నడిగినప్పుడు అతఁడు “మహాజనో యేన గతస్యపంథా” అని ఉత్తరమిచ్చియున్నాఁడు. ఇట్లనుటచే భగవత్పరిపదులగు మహాసీయలే భగవంతుని దెలిసినవా

రనియు, వారలు పోయినమార్గమే భగవంతునిఁ దెలిసి
కొనుటకు మార్గమనియు అర్థము.

ఆచార్యులే మానవరూపము వహించిన దివ్యపురుషులు.
మనకు దారిచూపుటకే వారు అవతరించుచున్నారు. తమపాద
భూమిచే లోకమునంతయుఁ బవిత్రమునీయుచు మానవకోటి
నుద్ధరించుటగోచరించుటకేనల ముఖ్యాభిప్రాయము. కావుననే
సర్వశాస్త్ర శిరోమణి యగు శ్రీ మద్భాగవత మందు
భగవంతుడు ఇట్లని చెప్పెను.

శ్లో॥ ఆచార్యం హం విజానీషామ్ నావ మశ్యేత కర్తృచిత్
న మర్హ్యుభ్యో నూయేత సర్వ జనమయో గురుః.”

దీని యర్థమేమనిన, “ఆచార్యుని నన్నుగా నెఱుంగుము. వాని
నెప్పుడును గొంచెపు దృష్టితోఁ జూడకుము. వానిని మను
ష్యునిగా భావింపకుము. ఏమనః గురువు సర్వదేవ మయుఁడు.”

కాని యిట్టి గురువు మనకు ఎట్లు లభించును? దీనికి
ఉత్తరము భక్తాచార్యు లిట్లు చెప్పియున్నారు.

“గొప్పకులమగుదుఁ బుట్టి గను, సమస్త యజ్ఞ దీక్షలను
బ్రహ్మసంపాదించినను వేయి శాస్త్రములు చదివిన వాఁడైనను
భగవద్భక్తుఁడు కానిచో గురుపదమునకు ఎవ్వఁడును అర్హుఁడు
కాఁడు”

ఏమన, భక్తుడే భగవంతుని నెఱింగినవాఁడు; భక్తుడే
భగవంతుని సర్వమునకును బ్రభువుగ భావించువాఁడు. భగ

వంతుడు కూడ అట్టివానియందు పరమప్రేమ గలిగి వానిని గ్రమముగఁ దన పారిషదునిగఁ జేసికొనును. జగద్గురువగు శ్రీగౌరనుందరుఁడు గూడ గురుని లక్షణములు ఈ క్రిందఁ జెప్పిన విధముగ వివరించెను.

“కివా విప్ర కివాస్యాసీ శూద్ర కేనే నయ
యే ఇ కృష్ణత త్వవేత్తా సే ఇ గురుహూయ”

దీని యర్థమేమనిన, “భగవత్తత్త్వమందలి సూక్ష్మాత్తి సూక్ష్మములు తెలిసినవాఁడే గురువు. అతఁడు బ్రాహ్మణుఁడే కావచ్చును, సన్యాసియే కావచ్చును, శూద్రుఁడే కావచ్చును.”

కాఁబట్టి అట్టిభక్తులను గురువులుగ స్వీకరించిన వారికే నిశ్చేయస పదము లభించుచున్నది. అభక్తులగు గురువులను వరించినవారికి దుదకు అనర్థమే కలుగుచున్నది. ఏమన, వారల మూలమునఁ దమ జీవధర్మము తమప్రాణావసాన కాలమునకు సైతము తేటపడ కుండుటయేకాక మీఁదు మిక్కిలి జీవసంబంధజ్ఞానమువెనుకఁబడుటచేవారలకు దుఃఖమే కలిగి తుదకు సద్గురూపదేశము లభించినపుడు తమ గతజీవిత మెల్ల వ్యర్థమయ్యేనే అను కించ వారిని విడువకుండును.

జీవధర్మము మఱల ఉద్ధరింపఁబడుటకు ఇతరుల సాయము అంత అవసరమా? మానవుఁడు మున్ను దాఁ బోఁగొట్టుకొన్నది తన స్వప్రయత్నముచే మఱల సంపాదించ లేఁజూ? అని యెవరైన అడుగవచ్చును. అట్లు సంపాదించ

లేడని యింతకు ముందే చెప్పియుంటిని. గురుసాహాయ్యము అత్యంతావశ్యకము. కావుననే శ్రీమద్భాగవతమందు ఇట్లు చెప్పబడినది.

“అనాద్యవిద్యాయు క్తస్య పురుషస్య స్యా దవేదనమ్,
స్వతోనసంభవేదస్య తత్త్వజ్ఞో జ్ఞానసోభవేత్”

దీని యర్థమేమనిన, “అనాదియగు అజ్ఞానముచేగట్లు బడిన పురుషునకు ఆత్మజ్ఞానము జ్ఞానవంతులగు పురుషులవలన గలుగు నదేకాని తన స్వప్రయత్నముచే గలుగునదికాదు.”

ఇకను అటువంటి గురువులను ఎట్టివారు అనువర్తింతురో, ఎట్టివారు అనువర్తింపరో పునము తెలిసికొనవలసి యున్నది.

ప్రపంచమందు దేవ సృష్టియనియు, ఆసుర సృష్టియనియు రెండువిధములగు మానవసృష్టిగలదు. భగవంతుని ఆరాధించువారు దేవతలు; భగవంతుని ఆరాధింపనివారు అసురులు” అని పద్మపురాణమునందు చెప్పబడినది.

బైబిలులో ఈ రెండు శిగలనే “దేవుని బిడ్డ”లనియు, “సైతానుబిడ్డ”లనియు జెప్పిరి. ఆవాక్యములు ఇచట వ్రాయుచున్నాను—

“దీనియందు (ప్రపంచమందు) దేవుని బిడ్డలును, సైతాను బిడ్డలునుగూడఁ గనబడుచున్నారు. సత్త్వవర్తనము

లేనివాఁడును, దన సోదరునిఁ బ్రేమించనివాఁడును దేవుని బిడ్డఁడుకాఁడు.” (I John III—10)

దేవుని బిడ్డలగు దేవతలు దేవునిఁ దెలిసికొన వలయునను బుద్ధికలవారగుటచే గురుసాహాయ్యమునుగోరుచుందురు. రక్కసి బిడ్డలగు అనురులు దేవుని బూజించువారు కాదు గనుక వారలకు గురువుతోఁ బనిలేదు; గుర్వావశ్యకతను గూర్చి మనము వారలయెదుట ముచ్చటించినచో వారలు మనలనుజూచి నవ్వి మనలను అవమానము కూడఁ చేయుదురు.

శ్రీమద్భాగవతమందు అనురుఁడగు హిరణ్య కశ్యపుఁడు పరమభాగవతుఁ డగు తన కుమారుని ప్రహ్లాదుని దండింపఁబోవు చున్నప్పుడు ప్రహ్లాదుఁ డిట్లనెను.

“అసన్మార్గ వర్తనులును, కాంతా ననక ప్రశస్తిఁ గోలువులును అగువారు భగవత్సేవనము నుపేక్షింప ధర్మమును నిన్నఁడును దెలిసికొనఁ జాలరు. గ్రుడ్డివారిచే నారి చూపఁ బడిన గ్రుడ్డివారివలె వారలు తప్పుడు మార్గమునఁ బడి మాయా పాశములచే మఱింత మఱింత గట్టిగ బిగింపఁ బడుచున్నారు.”

కావున భగవంతునిఁ దెలిసికొనుటకు భక్తిమార్గమే మార్గము. మాయాజాలము లందు జిక్కుకొనిన జీవ పక్షులకు ఇది యొక్కటియే మార్గము, కర్మమార్గము, యోగ.

మార్గము, జ్ఞానమార్గము అను వాటి ఫలములు విని భావించి ఆకర్షింపబడి పుద్గలద్ద పండితులు గూడఁ బుదకు మోసపోవుచున్నారు. కావుననే భక్తాచార్యులు "కల్పింపఁబడుచున్నారు."

“భగవద్భక్తియే దేవునిఁబలిసకొనుటకు సాధనము. కర్మ, యోగ, జ్ఞానము లిచ్చెడి ఫలములు అపస్వల్పములు. అపస్వల్పఫలములనుగూడ భక్తిసాహాయ్యము లేకుండ నని యిడఁజాలవు.” “మోక్షకారణ సామగ్ర్యభక్తి లేన గతి యనీ”, “శాశ్వత ప్రతిభానాహ్వా” మున్నగునవి ఇతరులనఁ బ్రమాణవాక్యములు.

భక్తి లేక భగవద్వాస్యము లేన స్వధర్మరూపమగుచున్నదిని యింతకుముందే చెప్పఁబడినది. తన స్వయంకృత పరాధముచే మణచిన భగవద్వాస్యరూపమగు తనస్వధర్మమును నుజుల నెప్పుడు జీవుఁడు పొందుచున్నానో, అప్పుడు అతని భవితము చరితార్థత నొందించున్నది. అప్పుడే అతనికి దేవునివాస్యము లభించుచున్నది.

కావున జీవుఁడు తనస్వధర్మరూపమగు భగవద్వాస్యమును దాను ఈ లోకములో ఉండగనే చేయవలసిన భింపవలెను. ఇచట జేయుఁగా జేయుఁగా శరీర పతనానంతరము జీవుఁడు తన శాశ్వతస్థానమగు పరంధాను (నిత్యలోక) మందుఁజేరి దివ్యపురుష రూపమునొంది భగవంతునికిఁ

బారిషదుడుగను, దానుడుగను ఉండి అతనిని నిరంజనము సేవించుచుండును.

కాను ఈ లోకమందుండగా జీవుడు భగవంతుని బ్రత్యక్షముగ సేవింపజాలడు. కాని భగవత్పారిషదుడుగు తనగురువునకు గపటరహితమగు సేవన మొనరింపగలిగినచో జీవుడు మాయకుదూరుడై భగవత్సేవనమందు మిగులసమర్థుడగును. “నీవు నన్ను ఎఱుంగవు. నాతండ్రినీ ఎఱుంగవు. నీవు నన్ను ఎఱిగియుంటే నాతండ్రిని గూడ ఎఱిగిఉండువు” అను బైబిలులోని వాక్యము ఈవిషయమునే చెప్పుచున్నది. (St. John VIII-19.) ఇంతేకాక అతడు ఈభూలోకమందే నిత్యలోక సేవనసౌఖ్యములను జవిచూచుచు దేవునిరాజ్యమును భూలోకమున వెలయించిన వాడగుచున్నాడు. కావుననే జీవుడు భూలోకమందుండగానే భగవద్భక్తియు, సద్గురు సేవనమును జేసినచో మాయజాలములంద్రించి భగవద్దాస్య రూపమగు తన స్వధర్మమును మఱలబొందగలుగును. అని ఒకానొక భక్తాచార్యుడు చెప్పియున్నాడు.

మనము కొలిచెడి గురువు భగవద్వాక్యములు పలుకగల భగవంతుని ప్రతినిధికానిచో వానికి మనము సేయు దాస్యమంతయు బూడిదలో బోసిన పన్నీరగును. ఏమనః, కపటగురు సేవనము వలన గుగుసాహాయ్యమువలని ఫలము ఎంతమాత్రమును లభింపనేరదు. ప్రస్తుతము లోకమంతయు

గపటగురువులతో నిండియున్నది. వారిపాలబడకుండ మనము అతి జాగరూకతతో మెలంగవలసి యున్నది.

ప్రసిద్ధ మతములగు హిందూమతముదీయ క్రైస్తవ మతములకు సంబంధించిన ప్రధానగ్రంథములందుఁ గననగు వాక్యరత్నములను, భిన్నభిన్నకాలము లందును భిన్నభిన్న దేశములందును నినసించి యుండిన ఆయా మతాచార్యుల నోట వెలువడిన వాక్యరత్నములను, బైబిలెట్టివ విధముగ మనము నిష్పాక్షికముగ విచారించిన పైని భక్తిమార్గ మొక్కటియే భగవంతుని పొలిసికొనుటకు మార్గమని మనకు స్పష్టపడుచున్నది. భగవత్కృపచే మనకు దన్మార్గవర్తియగు సద్గురువు దొరకినచో మన జీవితము చరితార్థత నొందుననుటకు సందేహమే లేదు.

దేవుని బ్రేమించుటెట్లు?

“దేవునిపై నీహృదయమంతయుఁజేర్చి అతనిని బ్రేమింపుము; నీమనస్సంతయుఁ జేర్చి ప్రేమింపుము; నీ ఆత్మ నంతయుఁజేర్చి ప్రేమింపుము; నీశక్తినంతయుఁజేర్చి ప్రేమింపుము. మానవుని నీ సోదరునిగ భావింపుము.” అను ఈవాక్యములు మొట్టమొదటఁ గ్రీస్తుప్రభువు నోటనుండి వెలువడినవి. (St. Luke X—27) ఈ వాక్యములు సత్యవిషయమునఁ జెప్పుచున్నవికాని మానవులు తమ ప్రవృత్తి తారతమ్యములను బట్టి వీనికి వేరువేరుఅర్థములను జెప్పుచున్నారు. మహాత్ములముఖములనుండి వెలువడిన వాక్యములు అన్నియును మహాత్తరములు, సత్యస్వరూపములు, నిగూఢార్థములు అగుచున్నవి. కాని అవిమనకుఁ జక్కగ బోధపడినపుడు వానియందలి సత్యము మనకు హృదయంగమ మగును. చక్కగ బోధపడనపుడు అవి భాషావిశేష మాత్రములే అగుచు అట్లేపడియుండును. ఇట్టివాక్యములు నిగూఢార్థములగుటకు గారణమేమనిన, అంతర్ముఖులై భగవద్దర్శనలాభము నొందిన మహానీయులు భగవదాజ్ఞారూపములగు ఇట్టి సువాక్యములను దమయందు అంతర్యామిరూపముతోనున్న భగవంతుని వలన వినుటకు అలవాటు పడినవారగుటచే వానిని దాము

వినినవిధముగనే ప్రకటింతురు. అపి బహిర్యుబాలగు తీవ్రులకు సులభముగ బోధపడునవికావు. సహస్సు పుష్పినుములకు ఎంతటి సంబంధమో ఆత్మద్వస్త్వేకిని, అహంకర్తద్వస్త్వేకిని అంతటి సంబంధము కలదు.

బద్ధసీతి యందుండిన బహిర్యకు వికాసము కలిగిగడి నునది భాగ్యములభించినపుడు ఆవికాసము నిరసనయముగ సంప్రతిష్ఠించును. నిన్ను సోపాన స్థిరమొదలునాని జ్ఞానము, అతడు పై మెట్టుకుఁబోయినంత నే అసంపూర్ణముగను, నోషయు క్తముగను ఉన్నట్లు సహజముగఁ జూచును. సర్వోచ్చసోపానమును తేరువఱకును, ఆత్మవికాసముచే గలుగు జ్ఞానము అసంపూర్ణముగ నేటిందును. ఆత్మవాసులగు కొందఱు స్థూలవిషయములు సూక్ష్మతా పరాకాష్ఠ నొందినపుడు ఆత్మరూపము వహించుచున్ననని చెప్పుదురు. ఇది సహజజ్ఞానము (Commonsense) నకుఁ గూడ విరుద్ధమగు విషయమని వేఱే చెప్పనక్కఱలేదు. స్థూలము స్థూలమే ; ఆత్మ ఆత్మయే. స్థూలము ఆత్మపదార్థముగ మాఱుననుట అసంభవము. ఆత్మ నిస్సంశయముగ సర్వోత్కృష్టమగు పదార్థము. దానికి దేశకాల కారణత్వము లతోఁగల సంబంధము బద్ధావస్థయందున్న మనకు గోచరించునట్టి విషయముకాదు. కాని బహిర్యకు వికాసము కలిగినపుడు అది క్రమముగ ఉచ్చావస్థల నొందుచుండుననియు, ఆయా అవస్థలయందు ఇంకకుముందు దుర్బోధములుగ నున్న

విషయములు అపుడం సుగోధము లగుచుండుననియు, మనము నిస్సందేహముగఁ జెప్పవచ్చును. దీనిని అనుసరించిన ప్రస్తు ప్రభు పుచ్చరించిన పైని చెప్పినవాక్యములు మనసోసాస సితికి అనురూపముగ మనకు వేటువేటు అర్థముల గొనగల చుండును. సామాన్య మనుష్యమాత్రస్థితికంటె ఒకింత ఉచ్చస్థితిలోనున్న జ్ఞానవంతులకుఁ బైని చెప్పిన క్రిస్తుప్రభుని వాక్యములలో “దేవునియందు హృదయమంతయుఁ జేర్చి ప్రేమింపు” మనుదానికి, ద్వేషబుద్ధి గుఱుచుకయులేక బాలుర హృదయమునలె అతినిర్మలమును, గపటశూన్యమును అగు హృదయముతోఁ బ్రేమింపుమనియు, “మనస్సునంతయుఁ జేర్చి ప్రేమింపు” మను దానికి, అంధప్రాయముగఁ గాకుండ వివేకవతియగు బుద్ధితోఁ బ్రేమింపుమనియు, “ఆత్మనంతయుఁ జేర్చి ప్రేమింపు” మనుదానికి, మానవ వ్యక్తియందు ఏ ప్ర వృత్తిక్రమమున భగవదారాధనము సేయబడుచున్నదో, ఏ ప్ర వృత్తిక్రమమున దన అమర్త్యత్వమును జీవుడు తెలిసికొను చున్నాడో, ఆప్రవృత్తితోఁ బ్రేమింపుమనియు, “శక్తి నంతయుఁ జేర్చి ప్రేమింపు” మనుదానికి, గర్మాచరణముచేఁ బ్రేమింపు మనియు, అర్థము. సర్వోచ్చస్థితిలోనున్న ఆత్మవంతులకుఁ క్రిస్తు ప్రభుని వాక్యములయందు ఇంతకంటె ఉత్కృష్టమును, గంభీరమును అగు అర్థమే గోచరించును. అతఁడు దేవునిఁ బ్రేమింపుమని చెప్పియుండెను గాని, అతనినిఁ జెలిసికొను

మనిగాని, అతని పుమనిగాని, మననము నేయుమనిగాని చెప్పియుండలేదు. మానవుడు తాత్త్వికముగ శుద్ధ జీవాత్మయేకాని, అతడు బుద్ధికాని, దేహముకాని కాదు. ఆత్మకు జ్ఞానము సారభూతము. కర్మవిమలప్రేమ. మానవుని శుద్ధజీవావస్థయందు దన్న భగవంతునితో గలుపునది విమలప్రేమయే. కనుక ప్రేమయే జీవాత్మయొక్కలక్షణము. అనగా (ఇచ్చట) మానవలక్షణము. ఈ సందర్భమున ఎవరైన ఇట్లు ప్రశ్నించవచ్చును. “హృదయముతో నాకు ఏమి పనియున్నది ? నా హృదయము ఇప్పుడు ఉద్యానననవిహారము, వడపోతలమగు ఆహారము, నిరంకుశవర్తనము మొదలగు వానిని గోరుచున్నది.”

దీనికి గ్రీస్తుప్రభువు ఇట్లు గంభీరముగ బదులు చెప్పెను.

“ హృదయముతో నీకు ఏమిపనియున్నదో చెప్పుచున్నాను వినుము. నీహృదయమంతయు భగవంతునియందే చేర్చి అతనిని ప్రేమింపుము. నీహృదయము ఇప్పుడు భోగములనంకకే పరుగెత్తుచున్నది కాని దేవునివంకకు బోలేదు. కాని దుష్టాశ్వమును లొంగదీసినట్లు హృదయ ప్రవృత్తుల నన్నిటిని నీవు స్వాధీనపఱచుకొని వానిని ప్రేమమయుడగు భగవంతునియందే చేర్చుము.” ఇది చతుర్విధ భగవదారాధనములలో ఒకవిధమగు ఆరాధనముగఁ జెప్పబడుచున్నది. భాగవత ధర్మమందు దీనిని శాంతరస సంబంధమగు భక్తి

అని చెప్పుదురు. ఇప్పుడు ఒకరు ఇట్లు మగవచ్చును. “స్వాదయము భగవంతుని వంకకు బోవుచున్నను మనస్సు భగవంతుని విడిచి దృశ్యస్పృష్టి వాస్తవికత్వ విచారము (Positivism) వంకకు నన్ను గొనిపోవుచున్నది. కావున నేను ఇప్పుడేమి చేయవలెను?”

దీనికి గ్రీస్తు ప్రభువు ఇట్లు బదులు చెప్పెను. “నీ మనస్సంతయు భగవంతుని యందే చేర్చుము. అనగా నీవు ఏది చూచినను, గ్రహించినను, స్మరించినను, భావించినను, దర్శించినను అది ప్రేమసంపన్నమై యుండవలెను గాని శుష్కముగ ఉండరాదు. శుష్కబుద్ధికే ప్రేమయే ఆర్ద్రతగలిగించుచున్నది. సత్యమందు ఆదరమును, బిరహార్థ చింతనమును, సాత్విక స్వభావమును గలుగు విధమున బుద్ధిని బ్రశస్తములును, బవిత్రములును అగు విషయములందు సదా ప్రవర్తింపజేయుము.”

భాగవత ధర్మమందు దీనిని దాస్యరససంబంధమగు భక్తియని చెప్పుదురు. కాని స్వాదయము బుద్ధియు వికసించి సంతనే మానవుని చరమోద్దేశము చేకుటరా? అని ఒక రడుగవచ్చును. దీనికి గ్రీస్తు ప్రభువు ఇట్లు బదులు చెప్పెను.

“నీ ఆత్మ సంతయు భగవంతుని యందుఁ జేర్చి అతనిని ప్రేమింపుము. నీ స్వాదయము బుద్ధియు భగవంతుని యందు ఉన్నంత మాత్రమునఁ జాలదు. నీ ఆత్మకూడ భగవద్దర్శితము

కావలెను. భగవంతునితో సేనుగల సంబంధమును మరల గలుపుకొని ధ్యానకాలమున నీవు అతని గంకల్పములను, ఆదేశములను ఎఱుగుము. ”

ఇది భాగవత ధర్మమందు సఖ్యరసమునకు సంబంధించిన భక్తి లాని చెప్పబడు. ఈ అవస్థయందు జీవాత్మ నిర్భయముగ భగవత్సేవ చేయవచ్చును.

ఇప్పుడు ఒకడు ఇట్లు మగనచ్చును. “ఇట్టి భగవదర్పణముచే జీవాత్మ భగవంతుని యందు లీనమై తన ప్రత్యేక స్థితి నాశనమగుచుండు ఏమియు బీయబలకుండునే? ” అని.

దీనికి దేవుని విష్ణుడగు క్రీస్తు ప్రభువు ఇట్లు బదులు చెప్పెను. “నీ శక్తిగర్భమును దేవునియందు తీర్చి అతనిని ప్రేమింపుము. నీ యుద్భావ శక్తి లాని యుద్భావ శక్తిచేతనే నియమింపబడి నిమ్ము. నీ ప్రత్యేక స్థితికి ఎన్నటికిని నాశము లేదు. నీవు కర్మమయుడవు. స్వార్థపరత్వము లేకమైనను లేకుండి నీ స్వేచ్ఛాప్రవృత్తి ననుసరించి భగవదర్పణములుగను, భగవంతుని కొలుకును, నీవు నమస్తకర్మలు చేయుచుండినచో నీవు నదా ప్రాప్తి నముద్రుండుగు భగవంతునియందే నివసించు చుందువు. ” ఇందు సాధారణ భక్తి లక్షణమే చెప్పబడినది (గీ. 12 — 6, 7, 8.)

“మానవుని సోదరునిగ భావింపుము” అను క్రీస్తు ప్రభుని మఱియొక వాక్యము గలదు. మానవులకు అండఱు.

కును సోదరభావము కలిగినపుడు తమకుఁ దండ్ర భగవంతుఁడే అగుచున్నాఁడు. ఇది ప్రాథమికావస్థ యందున్న వాత్సల్యరస సంబంధమగు భక్తి అని చెప్పవచ్చును.

భక్తి ఈ విధముగఁ బ్రథమావస్థయందు హృదయ గమ్యముగను, తదుపరి మనోగమ్యముగను, తదుపరి ఆత్మ గమ్యముగను, తదుపరి యిచ్చా గమ్యముగను లభ్యమగు చున్నదని స్పష్టపడుచున్నది. హృదయము, మనస్సు, ఆత్మ, ఇచ్చ అను నాల్గింటిచే సంపాదితములగు భక్తి వృత్తులు పరస్పర నాశ కారణములు కాకుండుటయే కాక ఇవి ఏకీ కృతము లగుచు భాగవత ధర్మమందుఁ జెప్పఁబడిన ఏకాంత భక్తిరూపము వహించుచున్నవి.

ఈభక్తికిఁ బరాకాష్ఠా రూపమును, సర్వోత్కృష్ట మును, అత్యంత నిగూఢమును అగు మఱియొక భక్తి వృత్తి గలదు. ఇందు మానవుని శుద్ధజీవాత్మ స్త్రీభావము వహించి కేవల పరమపురుషుఁడగు భగవంతునితో రమించును. ఇది కాంతా కనకప్రతిష్ఠలయొక్క వాసనయైన లేనట్టి మహా సుకృతాత్ములకు అనుభవవేద్యమేకాని దీనిని వర్ణించుట అసాధ్యము. భక్తివృత్తులలో ఇది ఐదవది. దీనినే భాగవత ధర్మమందు మధుర రససంబంధమగు భక్తి అని చెప్పుదురు. ఇది శ్రీమద్భాగవతము మున్నగు రసగ్రంథములయందు దీని యందు అధికారము గలవారిచేఁ జెలిసికొన దగినదైఉన్నది.

భగవత్ప్రేమలకు, అసంగ భగవంతునిక “స్వప్నము” అనునవారికే అరసమయ అనితియు సాధ్యమనుగాని భావము ఎంతటి మేధావులైనను, ఎంతటి జ్ఞానవంతులైనను, ఎంతటి శుశ్రూష చింతనము గలవారైనను, దీనిని బాధలాలన సంగే కదా ఇది స్వభావనిరుద్ధ భవనమని చెప్పవలసి మిగిలుచున్నది. దీనిని అపహసించుదురు. ఇట్టి రసమయ భవనముగనుక మహాత్మ్యముగూర్చి “కృష్ణప్రేమ” అను అధ్యాయమున గొంచెము వివరింపబడినది.

దేవుని స్మరించుటెట్లు ?

“కష్టకాలమందు నన్ను స్మరించుము. నిన్ను నేను ఉద్ధరించెదను.” అనునది బైబిలులోని ఒక వాక్యరత్నము. సమస్త చరాచరములను గని పెంచుచున్న ప్రేమసముద్రుడగు భగవంతుని నోటనుండి వెలువడిన ఈ వాక్యము అతి మనోహరమును, మానవులకు ఎంతయు ఉత్సాహజనకమును అగుచున్నది. శీర్ణస్థాదయులకు అమృతతల్పమై, అస్వస్థుల జీకటింబడి గృహవ్రతులైన వారలకు గరదీపకమైన ఈ వాక్యము వెలుగొందుచుండును. శస్త్రభూయిష్టమును, దుఃఖమును, బుంఖాను పుంఖములుగల గలుగుచుండెడి ఆశాభంగములకు నిలయమును, అగు ఈ సగసారసముద్రమందు మునిగి తేలుచుండు వారలకు సర్వోచిత శరణ్యుడును, అనాథ రక్షకుడును, దండ్రులకు దండ్రీయు, మిత్రులకు మిత్రుడును, సర్వశక్తిమంతుడును అగు భగవంతుడను పోతిమొలప వేయక తరణోపాయమే లేదని ప్రత్యేకించి చెప్పవలసిన పనిలేదు. దుఃఖము లనుభవించుట మానవకోటికి ఎంతటి అనివార్య విషయమైనను, దుఃఖానుభవముచే గలుగు సరమ ఫలము సుఖరూపమైనదని కవులు ఎంతవర్ణించినను, సర్వజ్ఞుడును, దయామయుడును, అగు ఒక మహావ్యక్తి మనలను సదావేయికన్నులతో గనిపెట్టి ప్రోచుచున్నాడను గాథ

విశ్వాసమును, ఆ సర్వజ్ఞమూర్తి మనకుఁ గలిగించినది అంతయు మనమేలుకొఱకే అగుచున్నది అను గట్టి నమ్మకమును, మన హృదయములకు ఉత్సాహము గొలుపకున్నచో, మనము మనోవ్యాధిగ్రస్తుల మగుటయు, మన జీవితములు మనకు భరింప శక్యములు కాని నగుటయు సంభవించును. మానవునికి ఎన్ని జైలివితేటలున్నను, ఎంతటి ద్రవ్యబలమున్నను, వాని జీవితములో ఒక్కొక్కప్పుడు సంభవించెడి మహాక్షిప్త పరిస్థితులయందు అని బొత్తుగఁ బనికిరాకుండఁ బోవును, కష్ట కాలమందు మనకు దారిఁ జూపువాఁడును, సాయము చేయు వాఁడును అగు భగవంతుఁ డున్నాడను మనోద్ధైర్యముగల వానికిఁగలహాయి, మానవ ప్రజ్ఞను నమ్ముకొని గుఱినివారణము కొఱకు విశ్వప్రయత్నము సేయువానికిఁ కలుగదు. ఈవిషయము యథార్థమనుటకు లోకమునందలి స్త్రీల యొక్కయు, బురుషుల యొక్కయు, జీవితములను గొన్ని పరీక్షించినచో దీని వాస్తవస్థితి వారి జీవితములలోఁ బ్రతిదిన మందును, బ్రతి నిమిషమందునుగూడఁ దప్పక గోచరించుచుండును.

దేవుఁడే లేడనియు, దేవుడున్నాడను విశ్వాసము అవిశేష జనితమును, మేధాచౌర్యల్య లక్షణమును అనియు, చెప్పవారు పెక్కుమంది కలరు. వీరు భగవంతుని స్మరింప నైన స్మరింపక స్వశక్తి స్వప్రయత్నములచేఁ దమ జీవిత

సుఖములను అభిలషించుచుందురు. కాని వీరి విధిముల యందుఁగూడ ఒక్కొక్కప్పుడు విషమ పరిస్థితు లేర్పడినచో దారి తెన్ను నోచక వీరు కొంతవఱకు గింజులాడి తుదకు నిస్సహాయత్వము తోచినప్పుడు “చచ్చితిమో దేవుడా!” అను పలుకులు సహజముగ వీరి నోటనుండి వెలువడును. మనలోఁ జాలమంది నాస్తికవాదములు చేయుచు, ‘దేవుడు లేడు; గురువులేడు’ అని చెప్పుచుండియును దమకుఁ గష్టకాలముగాని, మరణకాలముగాని తటస్థించినపుడు ఏమియుఁ దోచక నిర్విణ్ణులగుచు భగవంతుఁ డున్నాడను నమృతము తమ కిప్పుడు కలిగెననియు, దమ అపరాధములు ఎట్లుక్షమింపఁ బడునో తెలియకున్నదనియు, తమతమ గురువుల యెదుట చెప్పట వినుచున్నాము. కావున లోకపరిస్థితులు అన్నికాలముల యందును, అన్ని స్థలములయందును, ఇదేవిధముగ నుండుటచేఁ గామక్రోధాదులను జయించిన వాడైనను, దేవునిపై ఆధారపడకుండ, గష్టకాలమందు దేవుని స్మరించుకొండ, సుఖజీవనము చేయఁజాలఁడని మనము నొక్కి వక్కాణింప వచ్చును.

అట్లయిన గష్టములు మనకు ఏల కలుగుచున్నవి? దేవునికి మనపైఁ గోపము వచ్చుటచేతఁ గలుగుచున్నవని చెప్పినచో అతనిని స్మరించినంత మాత్రమున అతనికోపము ఎట్లు చల్లారును? భగవంతుడు చపలచిత్తుఁడును, చంచల

స్వభావముఁ గలవాఁడును, అయి ఊఁడును? అట్లు భావమున
చో అతఁడు మనకుఁ గష్టములను ఏల కలిగించవలెను? భరింపఁజాలమనుచు ఆతనిని బ్రతిహేయింపఁగాని అతని అనుగ్రహమునకై మనము ప్రార్థించినచో అప్పుడు మనకుఁ ఆ కష్టములను అతఁడేల తొలగించవలెను? ముఖ్యముగ మనము భగవంతుని ఏవిధముగఁ బ్రార్థించవలెను?—ఈ ప్రశ్నలన్నిటికిని సదుత్తరములను మనము అర్హులైచి అధ్యాత్మిక రంభమున ఉదాహరించిన భగవద్వాక్యమునందలి వాస్తవ తత్త్వమును తెలిసికొందము.

మానవజీవితముయొక్క ప్రయోజనమును, చరిత్రా ద్దేశమును తెలిసినవారు మనకుఁ గలిగెడి కష్టములన్నియుఁ బూర్వకర్మానుసారముగఁ గాని, స్వధర్మపథతిని జేర్చిం ఘించుటచేఁగాని, కలుగుచున్నవని చెప్పుచున్నారు. భూలోక మందేకాని, దేవలోకమందేకాని, కర్మ అనుల్లంఘనీయ మనియు, కర్మవిధికి లోబడని సత్త్వము ఉండనే ఉండదనియు, మనము తెలిసికొనవలెను. కర్మ ప్రభావము నెఱిగి, దాని విధులను అనుసరించుచు జీవితము గడపు నిస్సంగునికి ఎప్పటి కైనను మృత్యు సంసారము నుండి తరించు మార్గముగలదు. కర్మతోఁ బోరాడెడు బుద్ధిహీనుఁడు సంసారమను నుడిగుండమునబడి, దానినుండి తరించు మార్గము కానరాక తన జీవితమును చెఱచుకొనును. ఇక

కర్మను సాధించుకాలమున ఇతరములగు అనేక కర్మలు మనము చేయవలసి వచ్చును. వానివలన మనకు గీడుకాని, కష్టములుగాని, కలిగియే తీరును. ఈ కష్టములు మనము తెచ్చుకొన్నవేకాని భగవంతుడు తెచ్చినవి కావుగదా? మన కర్తృత్వమునకు లోబడి ఇవన్నియుఁ గార్యకారణ శృంఖలారూపమున సహజముగ సంభవించుచునే ఉండును. కష్టములను, విపత్తులను మనము తప్పించుకొనఁ జాలము. కర్మ యొనర్చినవానికిఁ గర్మఫలానుభవము తప్పదు. మనము ఏకర్మ యొనర్చిన ఆకర్మఫలమే మనకు అనుభవనీయమగుచున్నది. మిరెపవిత్తనములు పొలములోఁ జల్లినవానికి బంటకాలమున గోధుమలులభింపఁజాలవు. కొందఱుదుష్కర్త పరంపరలను భరింపజాలక గుండె పగిలి చతురు. లేదా, ఆత్మహత్య నొనర్చుకొందురు. విధి అనుల్లంఘనీయమని తెలిసిన మఱికొందఱు తమ కష్టములను అట్లే ఓపికతో భరించి, వినయము, సంతృప్తియుఁ గలిగి జీవితములను గడపు కొనుటచే దుడకు ఆకష్టములు వారికిఁ దొలగి సొవచ్చును. భగవంతుడు దయామయుడనియు, బక్షపాతము లేనివాడనియు, వారికి సంపూర్ణవిశ్వాసము కలిగియుండుటచే దుష్కాలమున వారికిఁ గలిగెడి శాంతిసహనములే వారి కష్టనివారణమునకుఁ గారణము లగుచున్నవి. బాగుగఁ బరిశీలించినపుడు ఈ విశ్వాసముకూడ మున్ను దానొనర్చిన

సత్కర్మకు ఫలమనియే తేలుచున్నది. ప్రాథమము నామము, మనన మొనర్చియు, గరుణానిధి యగుచు న్యామైక గృహి గలిగిన భగవంతునియందుఁ బూర్ణవిశ్వాసమును వాసము సంపాదించవలసి యున్నది. ఆ విశ్వాసము హృదయ గతము, మనోగతము మాత్రమగుచు, ఆత్మగతముకానిచో అది నామమాత్ర విశ్వాసమే అగుచున్నది. విశ్వాసము ఆత్మగతమైనగాని భగవంతునితో జీవునికేగల సమర్థము పునఃస్థాపితము కానేరదు. అప్పుడుగాని వాసము పొందిన పిలుపు భగవంతునికి వినబడదు.

ఆపత్కాలమందు భూతానాకంక్షలు నిరీశ్వరవానికిఁ గూడ హఠాత్తుగ ఈశ్వరవిశ్వాసము గలుగవచ్చును. ఇట్లు కలుగుటకుఁ గారణము ఏకివద్దియు, గనబడకుండుట నిజమే. కాని పురుషుడు అనాదికర్మవాసనలతో నొప్పేను బద్ధజీవుఁ డని మాత్రము మనము మఱవరాదు. కావున నాస్తికునకు ఆకస్మికముగ ఈశ్వరవిశ్వాసము గలిగినప్పుడు అనేకజన్మల నుండి పాతపాపమున్న అతని ఈశ్వర విశ్వాస రూపముగు వాసన క్రియానూపమునఁ బ్రకటితమగుటకు ఇంతవఱకు అన కాశము చిక్కకుండెననియు, ఇప్పుడు అట్టియవకాశ మెద్దియో కలుగుటచే అది ప్రకటితమయ్యెననియు, మనము తెలిసికొన వలెను. ఈరీతిగఁ బరిశీలించినపుడు ఈశ్వర విశ్వాసము హఠాత్ జనితముగాక పురాకృత కర్మజనితమనియే తేలుచున్నది.

కావున ఈగోకమందుఁ గారణములేకుండఁ గార్యము పుట్టుటకు ఎట్టి అవకాశమునులేదు. దీనినిబట్టిఁగి జననమరణ తత్త్వవేత్తలగు హిందూధర్మశాస్త్రజ్ఞులు మన పూర్వజన్మలతో ఇష్టజన్మకు అవినాభావసంబంధము గలదనియు, మన ఇష్టజన్మ అనేక జన్మకృత కర్మఫలమేయనియు చెప్పియున్నారు. కావున “ఎవరి అదృష్టమునకు వారేకర్తలు” అనెడి సామెతయొక్క తాత్త్వికార్థము ఇప్పుడు సుస్పష్టము కాఁగలదు. ధర్మస్వరూపుఁడగు భగవంతుఁడు మనయోగ్యతా యోగ్యతల ననుసరించి సంపత్తులను, విపత్తులను, సుఖములను, దుఃఖములను మనకు బహుమానరూపముగఁ గాని, శిక్షారూపముగఁగాని ఎల్లొసంగుచున్నాఁడు. ఈ విధముగఁ మనకుఁ దెలియుచున్నది. కావున మనకుఁ గలిగెడి కష్టములు మనకర్మఫలములే అని తెలిసికొంటిమి. భగవంతుని స్మరించుటచే విపత్తులను ఎల్లుదాటఁగలుగుదుమో, భగవంతుఁడు ఎట్టిస్వభావము గలవాఁడు, ఇతను మనము జేరిన వలసి యున్నది.

భగవంతుని స్వభావము, నిత్యము, అచలము, సనాతనములయినదని శాస్త్రవేత్తలు ఎఱింగియున్నారు. మానవుని అవిశ్వాసముచే భగవత్స్వభావము కఠినత వహించునదియుఁగాదు; మానవుని ప్రార్థనల చేతనే అది ద్రవీభూత మగునదియుఁ గాదు. భగవంతుఁడు ధర్మ స్వరూపుఁడును,

దయామయుడగును. అయినచో అశాండు ఎప్పుడును అట్లే యుండవలెను గదా? మానవుని ప్రవర్తన బట్టి భగవంతుని స్వభావము మాత్రులు అనుభవము. చపలచిత్తులగు మానవ ప్రభువులవలె భగవంతుడు గూడ ఒకనిపై గోపించుననియు, ఒకనిని ఆదరించుననియు, గొందఱి ననుగ్రహించి మఱిగొందఱిని ఆపత్సముద్రమునఁ ద్రోచివేయుచుననియు, భావించుటకంటె మేఱును అజ్ఞానము లేదు. మనము చేయు దైవప్రార్థనమునకు ఫలము మనము పూర్వము ఏ కర్మ లొనర్చుటచే ఇప్పుడు కష్టములను అనుభవించుచున్నామో ఆ కర్మలకుఁ బ్రతిక్రియ ఒనర్పజూలు ఇతర కర్మల సంభవము నకు అవకాశ మొసంగుటకాని, కోపావిష్టుడైయున్న దేవుని కోపమును ఉపశమింపఁ జేయుటకాదు. స్థూల జగత్తునందు ఇంద్రియముల సుఖమునఁ జేయఁబడిన కర్మలకంటె మనన ప్రార్థనములకు ఫలములుగ ఏర్పడు కర్మలు బలవత్తరము లైనవని మనము గుర్తించవలెను. వాస్తవముగ మన దైహికకర్మలకంటె మానసిక కర్మలు అధికబలము గలవి యును, అధికఫలము నొసంగునవియును, అని చెప్పవచ్చును. మన ఇచ్ఛాశక్తిచే ఎట్టి కార్యములను సాధింపఁ గలిగి యున్నామో మనము ఎఱుంగని విషయముకాదు. ప్రార్థన మన్నను, ఇచ్ఛాశక్తి అన్నను ఒక్కటే. మనము ఇచ్చుగించిన అర్థమును సాధింప సమర్థమగునట్టి ఒకానొక మనోధర్మ

విశేషమునే ప్రార్థనమని చెప్పుచున్నారు. మనస్సేక్తి హాప మగు ఈ ప్రార్థనము బలవత్తరమైన కొలఁది దానిఫలము మహత్తర మగుచుండును. కావున మన కపటరహిత ప్రార్థనమే మనకు భగవదనుగ్రహము నొడఁగూర్చునుగాని, వాగాడంబరముచేతను, పూజాడంబరముచేతను, భగవదనుగ్రహము కలుగనేరదు. కపటరహిత ప్రార్థనమనిన నిర్మలమగు ఇచ్ఛాశక్తి స్వరూపమే అని తెలియవలెను.

ఈ విధముగ ఆలోచించినపుడు విశ్వాస మనునది ధర్మ సంబద్ధమును, జీవునికి భగవంతునితోఁ గల సంబంధ మును బునఃస్థాపిత మొనర్ప సమర్థమును, అగు కర్మవిధి యొక్క స్వభావనిరూపణము తప్ప వేఁకొండుకాదని స్పష్ట మగుచున్నది. మనము ఇంతకుముం దొనర్చిన దుష్కర్మల యొక్క ప్రభావమును బ్రతిహత మొనర్పజాలిన కొన్ని సత్కర్మలు సంభవమగుటకు మనమొనర్చెడి ప్రయత్నమునకే ప్రార్థనమని పేరు.

ఇకను ఈ అధ్యాయారంభమున ఉదాహరింపఁబడిన భగవన్ముఖనిఃసృతమగు వాక్యరత్నమునకు అర్థమేమియో విచారింతము. దాని అర్థము ఇట్లు చెప్పఁబడుచున్నది. “ఓయి మానవుడా! నీకు ఇప్పుడు కలుగుచున్న కష్టములనుగూర్చి వగచుటకానీ, కించ నొందుటగాని, నీకుఁదగదు. ఏమన, మున్ను నీ వొనర్చిన దుష్కర్మములకు ఫలరూపములుగ,

అవి నీకు ఇప్పుడు కలుగుచున్నవి. ప్రార్థన జలముచేతఁగాని, ఇచ్చా ప్రభావముచేతఁగాని, వానిని నీవు జలంపఁ గలుగుదువు. కావున వానిని అట్లు జలంపుము. నేను సర్పజుచిన విధుల నన్నిటిని నీవు పరిపాలింపుము. వానిని నీవు యుక్తము గఁబరిపాలింతువేని నిన్ను నీ సుద్ధరించుకొని నీ స్వస్థానమును నీవు చేరుదువు.

పైనిఁ జెప్పిన భగవద్వాక్యమునకు ఇంకొక మించిన అర్థము లేదు. లేని అర్థమును గల్పింతుమేని మనకే మోసము కలుగును. కర్మవిధులు అనుల్లంఘనీయము లగుటచే గర్తాచరణమందు అప్రమత్తులమై ఊడవలయునని ఈవాక్యము మనకుబోధించుచున్నది. భగవంతుఁడు న్యాయైకదృక్కనియు, దయామయుఁడనియు, గూడ ఈ వాక్యము మనకుఁ బలుపుచున్నది. మన మొనర్చిన కర్మలకు ఫలములను నిగాడ్డేపణముగను, నిష్పాక్షికముగను, ఒసంగుటలో అతని న్యాయవర్తనమును, దుష్కర్మానుభవమైనవెనుక మనకుబుద్ధికలిగి మనము సన్మార్గవర్తనము నవలంబించుటకై లేక్కలేని అవకాశములను మనకు, గలిగించుటలో అతని దయాస్వభావమును, మనకు ద్యోతిత మగుచున్నవి. భగవదనుగ్రహమనిన, ఒకమానవ ప్రభుని అనుగ్రహము వంటిదికాదు. భగవంతుని స్వభావము మానవబుద్ధి గవ్యముకాదు. కామక్రోధాది మద్వర్గశూన్యమగు ప్రశాంత చిత్తమగునొడఁగూర్చి, భగవం

తునితో మనకు గలజ్ఞానరూప సంబంధమును మనకు మఱలఁ గూర్చి, భగవత్ప్రేమరూపముగు చరమప్రయోజనము మనము సాధింపఁ గలుగుటకు అనేకమార్గములును, లెక్కలేని అవకాశములును మనకుఁజూపించి, మనకు సర్వవిధములచేతను దోడ్పడునట్టి భగవత్సంబంధముగు ఒక ప్రవృత్తికే భగవదను గ్రహమనిపేరు.

కర్మవిధులయందుఁ బూర్ణవిశ్వాసము కలిగి, మానవ చరమ ప్రయోజనమందు దృష్టినిలిపి, దుష్కర్మ చరణమును బ్రేరేపించునట్టి మనఃప్రవృత్తిని నిర్మూలముచేసి, మానవుఁ డొనరించు సరళప్రార్థనమే “దేవుని స్మరించుట.” దుష్కర్మఫలములు మనము అనుభవించెడి దినమే మనకు “కష్టకాలము”. మనమొనర్చిన దుష్కర్మలకు అనురూపములగు దుష్ఫలముల నొసంగుటచే అవిద్యా నిద్రాగతులమగు మనలను లేవఁగొట్టి, మనకు ఆత్మజ్ఞానము కలిగించి, భగవత్ప్రేమరూపములగు సత్కర్మలను మనచేత జేయించి మనకుఁ దోడ్పడుటయే భగవంతుఁడు మనలను “ఉద్ధరించుట”.

ఈరీతిగ మనము కర్మను గూర్చియు, దానిఅవశ్యకతను గూర్చియు, భగవదనుగ్రహ మనుదానిఁ గూర్చియుఁ దెలిసికొంటిమి. “విశ్వాసము”. “ప్రార్థనము” అను మాటలకు అర్థమును గూడఁ దెలిసికొంటిమి. ఈ నాల్గింటికిని నేనొసంగిన నిర్వచనములు సర్వమత సమ్మతములనియే నాలభిప్రాయము.

యము. ఎంతటి వార్షికమును గర్మ దాటశక్యము కానిదనియు, దుష్కర్మ బీజములు సత్కరించినగాని కర్మబంధుడగు జీవునకుఁ దరణోపాయమే లేదనియు భాగవత ధర్మప్రవర్తకుల నిశ్చితాభిప్రాయము. కర్మవిచారమునకు సంబంధించిన ఒక అమూల్యమగు స్లోకము ఈక్రింద నుదాహరింపఁబడినది.

శ్లో. నమస్కారము సహస్రము హతవిధేస్తే ౭-పి వశగా
విధిర్వస్త్యో నో ౭-పి ప్రతినియత కర్మైక ఫలదః
ఫలం కర్మాయైత్తం కమమరగతైః కించ విధినా
నమస్తత్కర్మైశ్చవిధిగపి నయేభ్యః ప్రభవతి.

“దేవతలకు నమస్కారము. వారుస్తతము పాడు దైవమునకు లోబడినవారు గాన దైవమునకు మ్రొక్కిదను. ఆదైవము కర్మానుసారముగ ఫలమునిచ్చునుగానఁ గర్మకు నమస్కారము. ఫలము కర్మాధీనము కావున దేవతలతోడను దైవముతోడను మా కేమిపని ? దేవతలచేతఁగూడ దాట శక్యముగాని కర్మమునకే మ్రొక్కిదను.”

జీవుని సంసార భ్రమణము.

జీవుడు మఱలమఱల జన్మించువాడను సిద్ధాంతము కేవలము హిందూమతమునకు సంబంధించిన సిద్ధాంతమే. ఈ సిద్ధాంతము ననుసరించియే ఈ మతమునకును మహమ్మదీయ క్రైస్తవ మతములకును గొంత పార్థక్యత ఏర్పడుచున్నది. ప్రపంచమునందుఁ గననగు నానాత్వమునకు సమాధానము చెప్పేటయే ఈ సిద్ధాంతము యొక్క ప్రయోజనము. జీవుని పునర్జన్మముగూర్చి అనేకులకుఁ గల వివిధాభిప్రాయములు సరియైనవి కావు. వారలకుఁ గల దుహాహాలను దొలఁగించుటకై భక్తాచార్యుల శిక్షాప్రణాళికను అనుసరించి జీవ పునర్జన్మము గూర్చి యిచ్చుట విచారించును.

పునర్జన్మమునకు సంబంధించిన జ్ఞానము జీవునితో సంబంధము కలది కావున జీవ స్వరూపము ఎట్టిదియో ముందుగఁ దెలిసికొనుట మనకు అవశ్యకమై యున్నది.

ఈ జీవస్వరూపము గూర్చియే ప్రపంచమందుఁ గల శాస్త్రవేత్త లందఱును మేదశ్చేద మొనర్చుకొనుచున్నారు. ఈ మేదశ్చేదమునకుఁ జిత్తభ్రాంతియే ఫలముగ ఏర్పడుచున్నది. ఇంద్రియ జన్యమగు జ్ఞానముచే ఎవరికి దోచినట్లు వారలు ఈ జీవతత్త్వమును గూర్చి విచారించుటయే కాని

శ్రుతివాక్కును పొలిండువారు ఒక్కరైనను గానరాదు. మనబుద్ధి ఏప్రదేశమందును పోరబడుటకుఁ గేవలము అసమర్థమై యుండునో, ఆప్రదేశ మందు అది ప్రవేశించుటకుఁ బ్రయత్నించినపుడు గందరగోళమే కాకమఱేమి కలుగఁగలదు? ఈ గందరగోళమునకుఁ భలము ఎద్దియో వేఱే చెప్పవలసిన పనిలేదు. అసలు వస్తువును విడిచి దాని నీడ వెంటఁ బరు వెత్తుటయేకదా? జర్మనీదేశమందుఁ బ్రజలు చెప్పకొనుపట్టకథ లలోదననీడను బోగొట్టుకొన్న ఒకమనుష్యునిగూర్చినకథఒకటి గలను. నీడను బోగొట్టుకొనుటచే ఆమనుష్యునకుఁ దీఱనిముప్పు వచ్చినదట! అతఁడు సమస్తమును గోలుపోయెను. స్నేహితులందఱును అతనిని విడిచివైచిరి. బంధువులు అతనిని దలఁచుటయేలేదు. నీడను గోల్పోయినవారికే ఇట్టిగతి పట్టి సప్తఁడు అసలు వస్తువును గోల్పోయిన వారిగతి ఏమికావల యును? మనలో ఇంచుమించుగ అందఱుమును దెలిసియో, తెలియకయో నీడ (చిచ్చాయ, లేక, మాయ) వెంటనే పరు వెత్తుచుఁ జవటకు దుఃఖభాజనుల మగుచున్నాము. ఈశరీరమే మనము అను భావముతో విషయసుఖముల వెంట మనము సదా పరు వెత్తుచునే ఉన్నాము. ప్రపంచ భోగమే జీవధర్మము అను అభిప్రాయము గలిగి ఆ భోగము కొఱకే మనము జీవించుచున్నాము. ఇదే మనము చేయు చున్న గొప్ప తప్పుదము. స్థూలసూక్ష్మ దేహములు అనుభ

వించెడి సుఖము ఆత్మసంబంధమైన సుఖము అనుకొని మనము భ్రాంతి నొందుచున్నాము. కాని దేహసుఖమెక్కడ? ఆత్మసుఖమెక్కడ? ఆత్మసుఖము నిరుపమానము. అది ఈ భోగలోకమందులభింపదా; లభింపవలయునని గోరుటయుఁ దగదు. ఐహికభోగాన్వేషణము నలస గలుగు ఫలము చివఱకు దుఃఖమే అగుచున్నది. కావుననే బైబిలులో ఇట్లు చెప్పఁబడినది.

“ప్రపంచమందలి ప్రతివిషయమును, అనగా, శరీర సంబంధ మోహము, నేత్ర సంబంధమోహము, తనకుఁగల పదవిని దలఁచుకొని విఱ్ఱివీగుట, మున్నగునవి అన్నియును బ్రపంచమునకు సంబంధించినవే కాని తండ్రికి సంబంధించినవికావు. ప్రపంచము నశ్వరమైనది. దాని సంబంధముగ మోహముకూడ అట్టిదే. కాని భగవత్సంకల్పము నెరవేర్చు చుండువాఁడుమాత్రము శాశ్వతపదవి నొందును. (I John II - 16, 17)

సరియే. జీవతత్త్వమును గూర్చి శ్రుతివాక్యములు ఏమి చెప్పుచున్నవో తెలిసికొందము. శ్రుతులయందు జీవతత్త్వమును నిరూపించుచు, జీవుఁడు, లేక, ఆత్మ అనువస్తువు భగవంతుని పరాప్రకృతికి సంబంధించిన దనియు, అందువలనఁ దాత్త్వికముగ భగవంతునికంటె అది అభిన్నమైనదనియు చెప్పఁబడినది. స్థూలసూక్ష్మశరీరములగు ఈ దేహమును, మనస్సును, భగవత్సంబంధములగు అపరా ప్రకృతి యొక్క

వికారములనియే చెప్పబడినవి. అప్పుడు చిస్మయును. శరీరాదులు మాయాకములు. ఈరెంటికిని గలభేదము ఎంతటి దనిన, మానవబుద్ధిచే ఎంతఁడహరము అజ్ఞోచించినను ఈ రెంటికిని ఎన్నఁటికిని బొమ్మగలియవలెనని భేదమున్నదనియే చెప్పవలసియుండును. అయినను భగవత్సంకల్పమును అనుసరించి అసాధ్యములు సాధ్యము లగుచున్నవి. చిదచిత్తులు రెండును అన్యోన్యసాహాయ్యముతోఁ గార్యాచరణమొనర్చుచున్నవి. కాని వానికిఁగలభేదము ఎచ్చటికిఁ బోగలదు? మనము గమనింపక పోయినను భేదము అట్టులే యుండునుగదా?

జీవాత్మ తనకోర్కెచేతనే ఈ అచిత్ప్రపంచమునందుఁ బ్రవేశించి స్థూలసూక్ష్మములగు రెండు దేహములు ధరింపవలసివచ్చెను. ఈ విధముగ అతఁడు మాయాబద్ధుఁడగుచుఁ దన తత్త్వాను రూపములగు చిత్కార్యము లొనరించుటమాని ఈ అచిత్ప్రపంచమునందు అనేకరూపములు వహించిదారియు, దెన్నును ఎఱుంగనివానివలె ఇందు ద్రిమృదుఁడును. తనచిస్మయలక్షణమును బూర్తిగమఱచి తన్నునదా ఆకర్షించుచుండు మాయాకభోగములవెంటఁ బరువెత్తుచు అవి లభించినపుడు లక్షణభంగురమగు సుఖమే కలిగెనని వగచుచు, ఈ రీతిగఁగాలము గడపుచుండును.

కాని జీవాత్మకు నిజముగ జననమరణములు కలవా? లేవు అనియే చెప్పవలెను. జీవాత్మ ఒకప్పుడు పుట్టునదికాదు.

గిట్టినదికాదు. “స్వరూపేణ సజ్జాగ్రహణాయ గోగోకేతేస్థితి” అని వంగభాషయందుఁ జెప్పఁబడినది. “చిత్ర్రపంచమగు నిత్య లోకమందు జీవులందఱును స్వస్వరూపముతో, నిత్యము, దివ్య స్వరూపముతో ఉండురు” అని దీనికి అర్థము. బైబిలులోను, ఖొరానులోనుగూడ ఇట్టి చెప్పఁబడియున్నది (St. Matthew XXII-30). స్వస్వరూపముతో ఉన్నచివునకుఁ బరిణామమే లేదు. చిన్మయుడగు జీవాత్మపై మాయకములగు జననమరణములకు ఎట్టి అధికారమునులేదు. పరువెత్తి పోవుచున్న ధూమశకటమందుఁ గూర్చుండిన మనుష్యుడను ఒక స్థలము నుండి వేరొకస్థలమునకుఁ బ్రయాణము చేసినట్టి చెప్పఁబడు చున్నాడు. కాని మనుష్యుడు కొంచెమైనను గదలుట లేదు కదా? నిజముగఁ బ్రయాణము చేయునది ధూమశకటము. కాని ప్రయాణము చేసినవాడు మనుష్యుడే అని చెప్పఁబడు చున్నాడు. జీవాత్మయొక్క గతాగతములుకూడ ఇదే విధముగ ఉండును. జననమరణములచేఁ గలిగెడి పరిణామము శరీరమునకే అగుచుండ వీనితో ఎట్టి సంబంధమునులేని జీవుని యందు అవి ఆరోపింపబడుచున్నవి. ఇందులకు మనకుఁగల అజ్ఞానమే కారణము. మాయామోహితులమై మనస్వస్వరూపములను మనము మఱచుటచే జీవునకు శరీరముతోఁ దాదాత్మ్యము గలుగుచున్నది. అందువలన, “నాకుఁజాపుపుట్టుకలు గలవు, వానికిఁ జాపుపుట్టుకలుగలవు, పిల్లికిఁజాపు పుట్టుకలు

గలవు; చ్చెట్టుకుం జొన్నున్నట్టుకలు గలవు” అని మనము సదా చెప్పవలెను—

కాని జననమరణములు ప్రపంచధర్మము లగుటచే, “నేను బుట్టుచున్నాను, నేను జచ్చుచున్నాను” అను విషయమును వ్యవహారములో మనము ఒప్పుకొనక తీరదుగదా? శుద్ధజీవునకు జననమరణములు లేనప్పుడుమఱిదేనికి ఇవికలుగుచున్నవి? “దేహదులకు అనియే చెప్పవలెను. దేహాదిరూపమగు ఆత్మ, లేక, చిదాభాసుడు (Apparent Self) గతాగతములనొందుచుండ అవి చివరూపమగు ఆత్మకు, అనగా శుద్ధజీవు (Real Self) నకు గలుగుచున్నట్లు మాయామోహితులమైన మనము చెప్పచున్నాము. “ఇతఁడు పురుషుడు; ఇది స్త్రీ; ఇతఁడు హిందువు; ఇతఁడు మహమ్మదీయుడు; ఇది పిల్లి; ఇది కుక్క; ఇది చెట్టు; ఇది కాయ” అను వ్యవహారము చిదాభాసునకే కాని శుద్ధజీవునకు లేను.

ఇతఁ జిదాభాసుడన ఎవరో విచారితము. జీవుని బద్ధావస్థయందు మాయావరణము శుద్ధజీవునకు గలిగినను జీవత త్వమందు మాయకు అనుప్రవేశములేదు. ఆభాసజీవుడు స్థూలసూక్ష్మదేహద్వయ రూపుడగుచు కేవలము మాయాశక్తిచేతనే నిర్మింపబడుచున్నాడు. కాని స్థూలసూక్ష్మశరీరములు రెండును జడప్రాయములేకదా? వానికిఁగల్గిచె

స్వము ఎచ్చటినుండి వచ్చెను? దీనికి ఉత్తరమేమనిన, వానికి స్వభావసిద్ధముగఁ జైతన్యము లేకపోయినను చైతన్యమయ్యఁ డగు శుద్ధజీవునకు అవిసన్నిధానమందుండుటచే వానికిఁ జైతన్యము కలిగినది. జీవుఁడు దేహాంతర్వర్తియై ఉన్నంతకాలమును దేహానులకు జీవచైతన్యము కలిగియోయుండును. గులాబి పువ్వును ఒక స్ఫటికముచెంతఁ జేర్చినచో స్ఫటికము అంతయు ఎఱ్ఱగా దోచును. ఆ పుష్పమును ఎడముగఁ దీసివేసినచో స్ఫటికము స్ఫటికమువలెనే కనఁబడును. ఇదే విధముగ శుద్ధజీవుని సాన్నిధ్యమందుండిన దేహానులకు జీవలక్షణముగు చైతన్యము కలుగుటచే స్థూలదేహసూక్ష్మదేహ సంఘాతము ఒక ప్రత్యేకవ్యక్తిగఁ దోచుచు “నేను నేను” అను వ్యవహారముతో ఒప్పుచుండును. ఈ సంఘాతమునకే చిదాభాసుఁడని పేరు.

కాని ఆరెంటికిని ఎప్పుడు జీవసంబంధము వీడిపోవుచున్నదో, వానికి స్వభావ సిద్ధమగు జడప్రాయత్వము వాని కపుడు గలుగుచునే ఉన్నది. భాగుగ విచారించినపుడు ఈరెంటిలో శరీరము అనునది. మనస్సు అనుదానికిఁ గోవలము ఉపకరణమే అగుచుఁ దనమూలమున మనస్సును స్థూల ప్రపంచముతో వ్యవహరింపఁ జేయుచున్నది. కావున జీవచైతన్యముతోఁ గూడుకొన్నమనస్సే నిక్కముగఁ జిదాభాసుఁడు వీనికి జననమరణములు కలుగుచున్నవి.

కాని దీనికి జననమరణములు కలిగించు మన్నెది ఎయ్యది? దీనికి ఉత్తరము బీవుని స్వకర్మ మనినోకలెను. చినాభిసూచన మూర్ఖునిర్మితమగుచు దీని భావముగ మాయచేతనే చాలియెడగుచుఁ గొన్నికర్మ లొనర్చును, ఆ కర్మలగుంట్ల ఫలమును అనుభవించుటకు అనువగుదేహము తొనుబొంది ఆ భేదమందుండి చాలెడు మఱలవేఱు విధములగు కర్మలొనర్చును. తెత్కర్మమును భవమునకు అనువగు వేఱొక దేహము మఱలవానికి అవశ్యకముగఁ గలిగివీఱును. ఈ విధముగఁ గర్మకుఁ గర్మమును బుట్టుకకు బుట్టుకయును ఫలములగు చుండునచే జన్మండు జననమరణ చక్రమందే సదా తిరుగుచు డును. ఇప్పుడు మనుష్యరూపముతో జన్మించిన బీవుండు తన మస్కర్మచేతఁ బిల్లియై పుట్టవచ్చును. ఆ పిల్లితత్కర్మ ఊయా సంతరము మఱల మనుష్యుడై పుట్టవచ్చును. ఒకజన్మము వేఱొకజన్మమునకు దప్పక కారణమే అగుచున్నది. బీవునికి స్వకర్మానురూపమగు జన్మతప్ప వేఱొకవిధముగ శక్తిమూర్ఖా ప్రపంచమందు జన్మకలుగదు. ఇదే ప్రపంచ ధర్మము. ఇదే జననమరణ సూత్రము లేక విధి. ఈ విధికి వ్యతిరేకముగ ఏ జన్మండును సంచరింపజాలఁడు. దేవతాజన్మము మొదలు పిపీలికా జన్మము వఱకుఁగల సమస్త జన్మములును ఈ విధికి బద్ధములే అని తెలియవలెను.

కానిమనకు ఈ సందర్భమున ఒకప్రశ్న కలుగవచ్చును. జీవుడు శుద్ధుఁడుకదా తాను దుష్టుగ్న చేయుట ఎట్లు? దుష్టుగ్న చేయకుండఁ దాను ఈమాయాప్రపంచమునకు ఎట్లు రాగలిగి యుండును? అధర్మవర్తనము గలిగించు ప్రవృత్తి శుద్ధ జీవ తత్త్వమందు ఎన్నఁడునుగోచరింపదుగదా? దీనికి ఉత్తరమేమనిన బ్రవృత్తిలేకున్నను గారణమైనను జీవతత్త్వమందు ఉండియే తీరవలెను. మాయా ప్రపంచమందు జీవుఁడు జన్మించుటకు గారణము జీవతత్త్వమునకు సంబంధించిన సహజసిద్ధమగు ఒక అసంపూర్ణత అనియే చెప్పవలసి యుండునుగాని ప్రపంచ మాయాగోషము కారణ మెంతమాత్రమును గాదు. ఏమన జీవుఁడు శుద్ధుఁడును, జన్మయుఁడును అగుటచేఁ బ్రకృతి గోషము అతనికి ఎన్నఁడును అంటఁజాలదు. కాని అణుప్రాయుఁడగుటచే అగ్ని కణమునకువలె అణుత్వమే తనకు గోషముగ ఏర్పడుచున్నది. ఈ తీరుని అణుప్రాయత్వ గోషముచే జీవుఁడు తనంతటఁదాను మాయచే ఆకర్షింపబడి ఈలచి త్రప్రపంచమునఁ బ్రవేశించినఁ బ్రవేశింప వచ్చును. లేదా, తాను జన్మింపఁచుమందు, అనఁగా “దేవునిరాజ్య” (Kingdom of God) మందుండి సదాభగవత్సేవ యొనర్చుచు సంసార పతన భయములేకుండఁ గూడ ఉండవచ్చును. అల్పత్వగోషముచే అంధటి జీవులకును ఏల పతనము కలుగఁగూడదు? అనినచో దానికిఁ గారణము చెప్పుచున్నాను. “జీవుఁడు

అనుసాముఁ జేయును తటస్థుడని కూడ వేదము చెప్పుచున్నది. తటస్థుడు అనగా చిదచిత్రస్వభావములుగల రెండుకోకములుగనున గర్భావరణ మొనర్చుటకు అర్హత గలవాడని అర్థము. జీవులు అవస్థానము చిదచిత్రపంచముల సంధిస్థానమనికూడఁ జెప్పఁబడినది. సంధిస్థానమందుండటచేతనే తాను జిత్రపంచమందుండ భగవత్సేవ చేయుటయో, అచి త్రపంచసంబంధముగు సంసారమునఁబడి ప్రపంచభోగములు అనుభవించుటయో, తనస్వబుద్ధిచేఁ బరిష్కరించుకోని అన యిష్టమువచ్చినట్లు చేయుటకు జీవునికి అనుకూలతఁ గలుగు చున్నది. అనగా, శుద్ధజీవుడు స్వతంత్రుడని నీవికల్పము. జీవుడు ప్రపంచభోగమునే అభిలషించినపుడు తాను మాయా బంధమునందేఁ జిక్కుకొనుచున్నాడు. ప్రపంచభోగల సత్వమే జీవుడు భగవంతునియెడఁ జేసిన మహాపరాధము. మాయాబంధమే నీనికి ఫలము.

చిదాభాసుడు ఎట్లు జనన మరణముల పొందు చున్నాడని అడుగవచ్చును. మనము ఇచ్చట విచారించిన దానినిబట్టి చూడఁగా ఆతఁడు ప్రాకృతాహంకారమునకు లోనై విషయసంబంధము కల్పించుకొని కర్మలు చేయుచు వానిఫలములను అవశ్యముగఁ దాను అనుభవించుచున్నాడు. “అవశ్యమను భోక్తవ్యం కృతం కర్మ శుభాశుభమ్” అనియో శాస్త్రము. ఒక జన్మకు సంబంధించిన కర్మలే వేరొక జన్మకుఁ

గారణము లగుచున్నచని ముందే చెప్పబడినది. మనోరూప మగు కాత్మసరీరమే కర్మవాసనలకు నిలయము. ఈ కర్మ వాసననే జీవుడు జన్మాంతరమందు సగపాదించు భోవునట్టి దేహముయొక్క బాహ్యమును నిర్ణయించుచున్నది. అంతేకాక అతడు ఆ దేహమునందు చేయునట్టి కర్మల బాహ్యమును నిర్ణయింపఁగలఁడు. కావుననే కర్మకు గర్భం నెలమియు, జన్మకు జన్మనె నెలమియు, ఇంతకు ముందు చెప్పబడినది. సముద్రమునందు అలలకువలె సంసారమందు బిడ్డయన్న జీవుని గలిగెడి జననమరణములకు అంతములేదు. కర్మ సూత్రము ఇదిగో. కర్మవిధికి నిపేధమేలేదు. కాని జీవుడు ఎప్పుడు స్వస్వరూపమును మఱల సంపాదించి భగవత్సహ రూపమగు తన స్వధర్మమును మఱల ఆచరించునో, అప్పుడు ఈ జననమరణ రూపమగు కర్మచక్రము నిలిచిపోవుచున్నది. భగవద్భక్తిచేతనే జీవునికి స్వస్వరూపలభి కలుగుచున్నది కాని వేరే కవిధముగ అది కలుగనేరదు. భగవద్భక్తి చేతనే జీవునకు భోగవాంఛలు నశించుచున్నవి. “క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టేపరావరే” అని వేదవాక్యము. భక్త్యా చరణమందు జీవుడొనర్చు కర్మలు భగత్ప్రీత్యర్థమగు కర్మ లగుటచే అవి అతనికి మఱల జననమరణము లిచ్చునట్టివి కాకపోవులయ్యె. కాక జన్మాంతర కర్మల ఆవేగమునుగూడఁ బూర్తిగ నిలుపజాలినవి అగుచున్నవి. ఈ రీతిగఁ గలుగు

అవస్థితకే ముక్తి లాభి నీరు. బ్రహ్మచర విషయ భోగములగు విముఖత కలుగుటచేఁ బ్రాకృతమగు మాంస సంబంధము అతనికిఁ బూర్తిగఁ జేగుటయు, భగవత్పారిషదుడగుచు దన నిత్యసావాసముగు పరంధామము లేక నిత్యలోకము నంది గదా భగవత్ప్రేమ యొనర్చుటయు, బ్రహ్మనికే గలుగు ఈ ముక్తియొక్క లక్షణముని తెలియనగును.

కాని భగవద్భక్తి చేయక ఇతర దేవతల యెడల భక్తి గలిగినవారికి ఎట్టిగతి కలుగుచున్నది? ఇందు విషయమై శ్రీ కృష్ణుడు గీతలయందు ఈ విధముగఁ జెప్పెను.

“ గూఁటిమ ప్రతాపివాసః,

పితౄణాం గూఁటి పితృవ్రతాః

భూతాని గూఁటి భూతేశ్యాః,

గూఁటిమద్యా జినోఽపిమామ” (గీ. 9—25)

దేవతలను ఆరాధించువారు దేవలోకమును బొందుదురనియు, బిత్త దేవతలను బూజించువారు పితృలోకమునకుఁ బోవుదురనియు, భూతములను బూజించువారు భూతములనే సొంపదురనియు, భగవంతునిఁ బూజించువారు భగవంతునినే సొంపదురనియు దీని కర్థము. ఇందులోఁ జెప్పిన నాలుగు లోకములలో మొదటి మూడును బ్రాకృత మయములగు భోగలోకములు. ఆ లోకములందుండు వారలు ఆయాలోకములకు సంబంధించిన భోగములనుదాము ఈ భూలోకమందు

వారిలోఁ గొందఱు బ్రహ్మవిద్యయు పారమార్థిక నిర్వాణము కై
గోరుచు, బ్రహ్మశాస్త్రమును సరికొండఁగా అభ్యసించుచుండి మఱు
భూలోకమునకు నత్తును. ఈ రెండు మే శ్రీమద్భాగవతమందు
ఈ క్రిందివిధముగఁ జెప్పబడినవి.

శ్లో. హంశస్య తస్య శ్చైవ నాస్త్వాస్య గతతః ॥ ౨౭ ॥ - మలాః

మహర్షేన స్తవన్సర్వదా, సత్త్వరూగస్య మన్తతి ॥

కాని మహామృతీయై కైస్తవమతములు ఈ సిద్ధాంత
మును అంగీకరించినట్లు కనబడెను. దేవుడు ఈస్వస్థిపంథియును
ఒక్కనూఁజే నిర్మించెనని వాగు సమ్మదురు. ఈ లోకమున
గనఁబడు వివిధవస్తుసంచయమును అతఁడే విభజించెననియు,
ఈ లోకమునందు జన్మించిన వేనుకనే బీవుడు ఏకర్మనైన
జేయుటగాని, చేయఁగలుగుటకాని, సంభవించుచున్నదనియు,
వారలు చెప్పుదురు. ఈ జన్మలో తామొనర్చిన కర్మలయొక్క
ఫలమేతాము అనుభవించుటకు అర్హు లగుచున్నాము.
కాని ఈ జన్మచాలించినంతటనే నీవులకు ఫలానుభవము
కలుగనేరదు. తమతమ శరీరములను విడిచిన నీవులలో
బుణ్యాత్ములగువారు “ఇస్లీన్” అనుస్థలమునందును, పాపుల
లగువారు “స్లిజ్టిక్” అను స్థలమునందును, జ్వియోమన్
(విచారణదినము, Day of judgment) వఱకును ఉండురు.
ఇస్రాఫీల్ అను దేవదూత ఆనాడు ‘సూర్’ (బిగులు, Bugle)
ఊడినంతనే సమాధిలోనున్న తమశరీరములలో వారుప్రవే

శివుని పునరుద్ధరణకు త్వరత్వరగా పడచెదరు. భూమిలోనుండి మట్టల అనాడు వారలకు శరీరములు ఏర్పడుచున్నవి. ఇందుకు ప్రసాదావాక్యము “అహిమసంధా గలదు. “(నేను) భూమి నుండిగో మిమ్ములను పుట్టించితిని. మఱియుదానిలోనికే మిమ్ములను తీసికొని బోవుదును. మఱల (రెండవపర్యాయము) అందులోనుండిగో మిమ్ములను తీసెదను.*” బైబిలుసంధా గూడ ఇట్లే చెప్పబడినది. “భగవంతుడు మనుష్యుని సృష్టితో నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రముల మూలమునఁ బ్రాణమును బ్రవేశపెట్టెను. అప్పుడు మనుష్యుడు సజీవుఁ డయ్యెను (Genesis II—7).

దీనినిబట్టిదీప్తజ్వల విచారణదినమున స్థూలశరీరములతో లేచినట్లు కనబడుచున్నది. దీనిని బలపఱచుచు ఈబట్ట చక్రవర్తియగు “ఫిర్రోజ్” అనునతనితో దేవుఁడిట్లనెను. “కాబట్టి ఈ దినమున నీయొక్క శరీరముతో నిన్ను రక్షింతును. ఇది నీ తరువాత వచ్చేది వారలకు నిదర్శన నిమిత్తమగుచున్నది. ♦”

కావున విచారణ దినమందు మహమ్మదీయ శాస్త్రము ప్రకారము బీవు (రూహు) లకు స్థూలవాసన తప్పనట్లు కన

* మిలహ్, ఇల్లభ్ నాకుమ్, వఫీహ్, నుఈదుకుమ్, సమిహ్, సుఖ్ రిజ్ కుమ్, కాగతః టిఖ్ రా—ఖొరాను.

♦ ఫిర్రోయాను, నజ్జీక, బిబదనిక, లితకూనలిమన్, ఖర్ ఫక ఆయా—ఖొరాన్.

బడదు. క్రైస్తవమతమందుఁగూడఁ జూచుచున్నట్లు (సోల్) కు ప్రపంచవాసన ఉన్నట్లు కనబడుచున్నది. కాని సృష్ట్యాత్మలగు జీవులు దివ్యరూపములతో నిత్యజ్యోతిషము (బహిష్టు) లేక దేవుని రాజ్యమునకుఁబోవునురని చెప్పబడినది (St. matthew XXII-30.)

మహమ్మదీయ క్రైస్తవ సిద్ధాంతముల సనుసరించి, ఏదేని ఒక కారణముచే బాల్యమునందు సాధుసంగ బాల్యము నొందినవాఁడు చేసిన సత్కర్మకు దేవునివలన అనంతసత్కలము లభించుటయు, దనప్రయత్నముకాని, తననేరముగాని, ఏనూ త్రము లేకున్నను దుష్టసహవాసము బాల్యమునందు నొరకి దుష్కర్మ యొనర్చిన వానికి అనంతముగు దుష్కలము లభించుటయు సంభవించుచున్నది.

సంసార మండలములో పడికమునుపే పుట్టల కందఱకును కర్మాచరణము కొఱకు సమానములగు నవకాశము లిచ్చి తన ఆజ్ఞలను నెఱవేర్చుపని వారలకుఁ గలిగించి నపుడు తత్కర్మ నిర్వాహకమందు వారలయందు నోచెడు ప్రవర్తనభేదమునుబట్టి వారలను శిక్షించుటయో మన్నించుటయో సమంజసమగుపనిని హిందూమతము చెప్పుచున్నది.

మహమ్మదీయ మత పరిభాషలో “గూహు” అని చెప్పబడునదియును, క్రైస్తవులచే “సోల్” అని పిలువబడునదియును ఒకటే అయినను హిందువులచే “జీవుడు” అని

పిలువబడుదానికంటె అవిఙ్గింపఁ బిన్నములుగనే కనబడుచున్నవి. హిందూమతము ననుసరించి జీవుఁడు భగవదంశమే అని యింతకుముందు చెప్పఁబడినది. బద్ధదశయంద్ల నను జీవునికిఁ బ్రకృతి సంబంధము లేక మైననులేదు, జీవుఁడు ముక్తావస్థయందు సత్యజ్ఞానమును జేతినపుడు ప్రకృతియొక్క ఆకర్షణశక్తి కూడ వానిని ఏమియుఁజేయఁజాలదు. “రూపం” అనునదియును, “సోల్” (Soul) అనునదియును, ప్రత్యేక తత్త్వములే అయినను, భగవత్తత్త్వము కంటె బిన్నములుగ కనబడుచున్నవి. పునరుత్థాన (Resurrection) కాలమందుఁ గూడ ప్రపంచవాసులు వాని నాశ్రయించి ఉండుటచే దామొనర్చిన పుణ్యకర్మలకు ఫలమనుభవించుటకు బెహిష్టలేక స్వర్గమునకుఁ బోయినప్పుడుగాని, తామొనర్చినపాపకార్యముల ఫలమనుభవించుటకు దోజక్ (Dojak) లేక నరకమునకు పోయినప్పుడుగాని, “రూపం”, “సోల్” అనువారికిఁ బ్రకృతి సంబంధమున్నట్లు కనిపించుచుండును. పైనిఁజెప్పిన స్వర్గ రూప నిత్యజ్ఞానము (Heaven, paradise) కంటె శుద్ధజ్ఞాన మయమగు అవస్థానము హిందూ మతమునందు జెప్పఁబడినది. కావున హిందూమతము ననుసరించి జీవుఁడును దేవుఁడును నొకశుద్ధావస్థానమనందు కలియుటకు గాని జీవుడు అచ్చట నిత్యదాస్యవృత్తి నవలంబించి దేవునికి శుద్ధభక్తి యొనర్చుటకు గాని, సంపూర్ణమగు అవకాశము కలుగుచున్నది.

దీనినిబట్టి చూడఁగా మహామృదీయ కైస్తవ మతములకు సంబంధించిన శ్రుతివాక్యములయందా అసంపూర్ణత్వమైన ఉండియుండవలెను; లేదా, ఆవాక్యములకు విపరీతార్థమైనను గల్పింపఁబడి యుండవలెను; లేదా, ఈ రెండుగూడ వాస్తవములై ఉండవలెను. బాగుగ అర్థించిచి నపుడు ఈ రెండుగూడ వాస్తవములనియే చెప్పవలసి యుండును. ఏమన, శ్రోతవాణి, (Revelation) నినువారలకు గల పారమార్థికాధికారము ననుసరించి ప్రవర్తించును. కావుననే క్రీస్తుప్రభువు మహామృదుకూడఁ దమ శిష్యులకు ధర్మబోధ సేయుచుఁ దాము వారలకుఁ జెప్పిన దానికంటె మేముంతలు ధర్మవిషయము ఇంకను మిగిలియే ఉన్నదని చెప్పిరి. భగవంతునితో ముఖాముఖిగ సంభాషించుటకుఁ దగినంత ఆత్మశక్తి కలవాఁడే భగవత్సంకల్పములను ఎఱుంగఁ గలిగియుండును. అతఁడే భగవద్వాక్యము లనఁబడు శ్రుతివాక్యముల యొక్క సరియైన అర్థము తెలిసికొనఁ గలిగియుండును.

ధర్మసమ్మతమగు ప్రతిమతమందును దస్తాతానలములు (1) అంతర్మఖులనియు, (2) బహిర్మఖులనియు, రెండువిధములుగ ఉండురు. అంతర్మఖులు శ్రుతివాక్యములను, గురువాక్యములను లెస్సగ అర్థము చేసికొనఁ గలిగినంత ఆత్మశక్తి కలిగియే ఉండురు; వారు ఎల్లప్పుడును, అల్పసంఖ్యాకులుగనే ఉండురు. కాలక్రమమున వారల సంఖ్య మఱింత మఱింత

స్వల్పమగుచుఁ దుదకు లక్ష్యమును నిలిచియుండక
పోవచ్చును. వారలసంఖ్య తగ్గవచ్చునోలది మంత్రధర్మము
చెడుటయు, సత్యము సూపుమాయుటయు సాధవిధమును.
తుదకు అమతము దుర్మతమే అగుచున్నది. అప్పుడు సామ్రాజ్య
వలంబులు తమ మతము గొప్పదని పోల్చుచునుచుకాని, తమ
మతము బోధించు ధర్మవిషయములు వచ్చునీ విషయకుండు
టచే వాని రక్షణగూర్చి నివాదపడుట అంపనె నుండదు.
వస్తువును విడిచి దాని నీడ కొఱకుఁ బ్రేమలూడుటన బ్రదయో.
తమ మతగ్రంథములందుఁ జెప్పిన విధులను చాటునూలు
చేసియు, స్వకార్య సాధనము కొఱకు వానికి విపరీతార్థములు
కల్పించియు, దుదకు మతమును బూర్తిగ స్వగతము
చేయుదురు. బహిర్ముఖుల లక్షణము ఇట్టిదే.

మన మతమునకు సంబంధించిన వని చెప్పుచు అనేకు
లొసరించు ఘోరములును, హింసాత్మకములును అగు కర్మలు
శాస్త్రవిధికి వ్యతిరేకముగఁ జేయఁబడిన కర్మలే అగు
చున్నవి. దీనికంతటికిని అర్థకామములును, బరమార్థ శూన్య
ములును, బంధితమృత్యులును అగు గురునామ ధారులే
ఉత్తరవాదులు. ఈ కాలమున సద్గురువు దొరకుట అంత
సులభమగు పనికాదు.

ఇతరుల కెట్టిమేలు చేయవలెను?

“ఇతరులకు మేలు చేయుము” అనెడివాక్యము ప్రసిద్ధ వాక్యమే. ప్రతిమనుష్యుడును ఇది తాను ఎఱిగియున్నట్లును, దీనిని అనుసరించు చున్నట్లును, గూడ నటించుచుండును. కాని నిజముగ ఎవరును దీనిని ఎఱిగి యుండుటయులేదు. అనుసరించుటయునులేదు. “ఇతరులకు మేలుచేయుము”, అను వాక్యమునందలి తత్త్వము అంత సులభముగ బోధపడునది కాదు. కావున భక్తిమార్గము ననుసరించి ఈవాక్యమును ఇచ్చట విమర్శింతము.

ఈ వాక్య విమర్శననుందు అందు సనుస్యము బయలు వెడలు చున్నవి. వానిని మనము సూక్ష్మముగ విచారించ వలసి యుండును. అవి ఎయ్యవి అనిన :

1. ఇతరులకు ఎట్టిమేలు చేయవలెను ?
2. మేలుపొందవలసిన ఇతరులు ఎవరు ?
3. ఇతరులకు మేలుసేయుపనికి ఎట్టివారు తగినవారు ?
4. ఇతరులకు మేలుచేయుట ఎట్లు ?
5. ఎట్లు ఇతరులకు మేలుసేయవలెనో బోధించువారు ఎవ్వరు ?

ఈ రెండింటినూ సమన్వయమును ఒకదానితో ఒకటి సంబంధించి యున్నందున ఒకదానిని విమర్శించుచున్నప్పుడు మఱియొకదాని విమర్శనముగూడ అగుదునని గలసిపోవుచుండును. ముందుగ వానితో మొదటిరెండు సమన్వయము విచారితము.

ప్రపంచములో “మేలు” అనుశబ్దమునకు “ఇతరులు” అనుశబ్దమునకును, మనుష్యులు తమకుగల భిన్నాభిప్రాయములను బట్టి వేరు వేరుగా అర్థములను జెప్పుదురు. మిక్కిలి స్వార్థపరుడగు మనుష్యుడైనచో అతడు తననుగూర్చి తప్ప ఇతరులను గూర్చి తలఁపనే తలఁపడు. అతడు ఎవరికోసమే జీవించుచుండును. హోయగు దినుటయు, ద్రాగుటయు, దిరుగుటయు, అనునవే అతని జీవితాదర్శములు. ఇట్టిజీవితము ఇతరులకు ఆదర్శప్రాయముగ నుండవచ్చునా? అట్లుండుటకు ఎంత మాత్రమును దగదా. ఏమన, అట్టివాని జీవితము పశుప్రాయమును, నిరంకుశమును అగుచు బరబాధకముగ ఉండును. తనవిషయభోగములు తాను సాధించుటలో ఇతరులకు గలుగు కష్టసుఖములతో అతనికి బనిలేదు. ఇంతే కాక తన శరీరమునకును, మనస్సునకును మేలు చేయుటలో ఈ రెండింటిని అధివసించి యున్న తన ఆత్మయొక్క మేలు సంగతి తలఁపనైన దలఁపడు. కాబట్టి ఇట్టి స్వార్థపరుడు “మేలు” శబ్దమునకును, “ఇతర” శబ్దమునకును జెప్పెడి

అర్థము మిగుల సంగతులమైనది అగుటచే అది మన జీవితమునకు అదర్శమేకాదు.

ఇకమఱియొక విధముగు జీవితమును విచారితము. తనగుట్టుమందు అపారముగు మోహముగల ఒక మనుష్యుడు ఉన్నాడనుకొందము. “ఇతర” శబ్దమునకు అతడు చెప్పెడి అర్థము గుట్టమే. అతని జీవితమంతయు, ఆగుట్టుమునకు మేత బెట్టుట యందును, దానికొరకు చక్కని జీనులు సంపాదించుటయందును, దానిని బుష్టముగను, బలిష్ఠముగను జేయుట యందును, వినియోగపడుచుండును. ఇది సార్థక జీవనమా? ఎంతమాత్రమునుగాదు. ఇందుకుఁ గారణములు ఏవనిన, దాను ఒక్కఅశ్వమునే బోపించుచు ఇతరాశ్వములను బోపింపకుండుట మొదటి కారణము. ఆగుట్టుమును బోపించుట వాస్తవముగఁ దన మేలుకొరకేగాని దానిమేలు కొరకుఁ గాదనుట రెండవకారణము. తాను ఆ గుట్టుమును బోపించుటలో దాని అంగీకారము ఏమాత్రమైనను లేనందునఁ దన పోషణవిధానము దానికి మేలుచేయుటకు బదులు కీడుచేయవచ్చుననుట మూడవకారణము. తాను గుట్టుము యొక్క శరీరమునకు మాత్రమే మేలుచేసి దాని ఆత్మకు మేలుచేయకుండ విడిచెననుట నాలుగవకారణము. తనకు ఆగుట్టుముపై వెట్టిమోహము కలిగి యుండుటచేఁ దనకే తీరిని ముప్పు కలుగుచున్నదనుట అయిదవకారణము. తీరిని ముప్పు

ఏమనిన: మనశాస్త్రములందలి వాక్యములు యథార్థములైనచో జడభరతునికథయందువలె అతఁడు మఱల జన్మించినపుడు గుఱ్ఱపు జన్మమేకదా ఎత్తవలసి యుండును ?

ఇక మఱియొక విధమగు జీవితమును విచారించుము. తనకుటుంబమును బోషించుకొనుచున్న ఒక గృహస్థుఁడున్నాఁడనుకొందము. “ ఇతర ” శబ్దమునకు ఇతఁడు చెప్పెడి అర్థము అంత సంకుచితమైనదికాదు. కొంత విస్తృతిగలదియే. అగుచున్నది. “ ఇతరులు ” అనగా ఇతని తల్లి, తండ్రి, భార్య, నిడ్డలు, పశువులు మున్నగు వ్యక్తులని అర్థము. వీరలనే నునము ఆత్మ శేషభూతులని చెప్పుచున్నాము. వారికి అతఁడు అన్నము పెట్టియు, వస్త్రములిచ్చియు, ఇంకను ఇతర సౌకర్యములొనఁగూర్చియు, వారికి అన్నివిధములచేతను నుఖము గలిగించుటకే ప్రయత్నించుచుండును. ఈ జీవనము ఆదర్శ ప్రాయమైనదా? కాదు. ఇతర శబ్దమునకును, మేలు శబ్దమునకును అర్థము అతనికిఁగూడ సరిగా తెలియనట్లే. పైనిఁ జెప్పిన గారణములను బట్టియే అతని జీవితమందుఁగూడఁ బక్షపాతబుద్ధియు, అసంపూర్ణతా దోషమును గూడఁ జూపుచున్నవి. తన కుటుంబమునకు దాను ధన్యాధికారి అగుటచే దనకుటుంబమువారికి బరమశ్రేయస్సు గూర్చుటయే అతనికి అవశ్యక ర్తవ్యము. అట్టి తనవిధితాను జక్కగ నిర్వహింపనందునఁ దనకుటుంబములో ఎవరికైన ఎట్టి ఆపద

వచ్చినను దాను అందులకుఁ దప్పక ఉత్తరవాది అగుచున్నాఁడు.

ఇక వేటొక విధమగు జీవితమును విమర్శింతము. గోవధముగూర్చి వివాదపడుచున్న ఇద్దఱు మనుష్యులు ఉన్నారనుకొందము. అందులో ఒకఁడు తనమత గ్రంథములు గోవధము అంగీకరించుటచే గోవును జంపుటకుఁ దనకు హక్కుగలదని వాదించును. రెండవవాఁడు తనమతము గోవధము నిషేధించుచున్నది కావున దానికిఁ దాను అంగీకరింపనని వాదించును. తమ వాద ప్రతివాదములలోఁ బాల్గొనుటకును, దమ తమ పక్షములను బలపఱచుటకును, వీనికిఁ గొందఱు శిష్యులును, వానికిఁ గొందఱు శిష్యులును ఉండవచ్చును. ఈజీవనము సార్థకమైనజీవనమా? కాదు. ఎంతమాత్రముగాదు. ఇది నింద్యమగు జీవనమని కూడఁ జెప్పవచ్చును. ధర్మజీవనమునకు ఘాతుకకృత్యములతో ఎట్టి సంబంధమైన ఉండునా? పశుహింసలు, జీవహింసలు మున్నగువానిని ఏమతముకూడ ఆమోదించదు. ఆవును జంపుట ఒకానొకనికి ఆనందదాయకముగ ఉండిన ఉండవచ్చునేమో కాని ఎట్టి పరిస్థితి యగ్నేసను దాను వానిచేఁ జంపఁబడుటకు ఆ ఆవు అంగీకరించునా? అట్లు చంపఁబడుచున్నపుడు ఆ ఆవు ఆనందించునా? ఇది ఇట్లుండ నిమ్ము. తమ ధర్మశాస్త్రము ననుసరించి గోహింస నింద్యమని తేలుచున్నను దానికైఁ దగవులాడుట మాత్రము

సమంజసమగు కార్యమా ? కాదు. ఏమన, దమకు సంతోషము అంగీకరించు చున్నదని కాని, తమ ఆహారము కొరకని గాని, ఇతరజీవరాసులను జంపి తినుటకు దమకు హక్కు గలిగి యున్నదని ఒకరు చెప్పనపుడు, ఆకారణములను బట్టియే ఇతరమతస్థుడు ఆవును జంపునపుడు వానితో ఇతడు ఏమొగము బెట్టుకొని తగవాడఁగలఁడు? ఇది ఒక జగత్తుపు తనకు నిరుపయోగమైనది గనుక దానిని సజీవ జేయుచున్నానని ఒకఁడు చెప్పవచ్చును. ఇట్లు చెప్పబడకూడె అతని పక్షపాతబుద్ధిని, స్వార్థపరత్వమును మాత్రమే వెల్లడించుచున్నది. తనకు బనికివచ్చినంతకాలమే ఒకసంవత్సరమును బ్రాణముతో నుంచుటయు, దనపని దీక్షింపలేనే దానిని జూపివేయుటయు, ధర్మసమృతములగు కార్యములు కాపు. ప్రాణముతోనున్న ప్రతివ్యక్తియు దాని యుచ్చచ్ఛ్వాస అది జీవించుటకు దానికి హక్కుగలదుకాని, అది యింతకాలము మాత్రమే జీవింపవలెనని నిర్ణయించుటకు, నివ్వరికిని హక్కులేదు.

ఇకను ఒక స్వదేశాభిమాని జీవితమునువిచారించెము. స్వదేశాభిమాని తనదేశక్షేమము కొరకు పడడి కష్టములకు మితి ఉండదు. అతని స్వార్థత్యాగమును జూచి తనదేశము నును అతనిని బ్రేమింపనివాఁడు ఉండనే ఉండదు. కానిన, ఈ జీవనమైనను మనకు ఆదర్శజీవనము కాదా? కాదు. పైకి

స్వార్థరహితముగఁ గనఁబడెడి అతని జీవితమందుగూడ స్వార్థ పరత్వము ఇమిడియే ఉన్నది. తాను ఏ అభిమానముచే దన దేశముకొఱకుఁ బోరాడుచున్నాఁడో, అట్టి అభిమానమే కలిగి యుండుటచే ఇతర దేశస్థులు కూడదనతోఁ బ్రతిఘటించ వచ్చును. తన దేశమును మఱియొకని బారినుండి రక్షించుటకుఁ బ్రయత్నించువానికి ఎంతటి అభిమానము కలదో, తన దేశ ఠేమమునకై మఱియొక దేశమును దనస్వాధీనమందుంచు కొను వానికిఁగూడ అంతటి దేశాభిమానమే కలను. కావున ఇట్టి విరుద్ధభావములుగల ఆ ఇరువురను ఎవరు తృప్తిపఱు పఁగలరు? ఇందులో ఒకనిమేలు మనము చూచినప్పుడు రెండవవానికి అది కీడేఅగుచున్నది. కావున ఇట్టి జీవనము కూడ సంకుచితజీవనమే. దీనిచే బరమశ్రేయస్సు సాధింపఁ బడ నేరదు.

ఇకను ఒక శాస్త్రవేత్త జీవనమును విమర్శింపఁడు. ఒక గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుఁడు తనకుఁ గల అద్భుత మేధాశక్తివలన అనేక నూతనవస్తువులను గల్పించుటచేఁ బ్రపంచమునకు అంతకును అపారమగు సేన యొనర్చుచున్నాఁడు. కావున “ఇతర” శబ్దముచే అతఁడు సర్వప్రపంచమనియే అర్థము సేయును. కాని అతని ప్రపంచసేవవలన మానవకోటికిఁ బరమశ్రేయోరూపమగు మేలు కలుగుచున్నదా? కొంచెము విచారించినచో అట్టిమేలు కలుగలేదనియే స్పష్టపడును.

రసాయనశాస్త్ర సాహాయ్యముచే ఒకఁడు సీలిమందు కనిపెట్టెను. అందుచే సీలిచెట్లను చూచి మందు తయారు చేయుచున్నవారికి ఘోరమగు నష్టము కలిగి వారి వ్యాపారమంతయు ధ్వంసమయ్యెనా లేదా ? వస్త్రములు నేయుటకు యంత్రములు నిర్మింపఁబడుటచే ఎన్ని మగ్గములు పాడువడినంటఁచుటకు క్రింద వినియోగమయ్యెనో నునకుఁ దలియదా ? పొగఁమోడలు నిర్మింపఁబడిన తఱువాత నాటుపడవలను గడపు వాండ్రు కూటిగో దుమ్ము పడలేదా ? కాబట్టి ఒక్కొక్క నూతనకల్పన ఒక్కొక్క జాతి మనుష్యులకు వృత్తి నాశనమును, జీవనభంగమును గలిగించుచునే ఉన్నది. నూతన వస్తునిర్మాణముచే బాగుపడెడివారలు అల్పసంఖ్య గలవారే. కావునఁ గల్పితవస్తువులు లేనంత మాత్రమున బ్రపంచ వ్యాపారమునకు ఎట్టి కొఱతయుఁ గలుగనేరదు. ఈ కల్పితవస్తువులు ధనవంతులను మఱింత ధనవంతులుగను, ధనహీనులను మఱింత ధనహీనులుగను మాత్రము చేయుచున్నవి. ధనమంతయును ఏ స్వల్పసంఖ్యగలవారికో చేరి పోవుటచే దేశమున మోసము, దొంగతనములు, దోపిడులు, హత్యలు మున్నగునవి నిరాఘాటముగఁ బ్రబలుచున్నవి. కావున శాస్త్రవేత్తల నూతన నిర్మాణములచేఁ బ్రపంచమునకుఁ గలుగుచున్న నాగరికత ఎందఱి జీవనములనో తీయుచున్నది. “గతకాలము మేలు వచ్చుకాలముకంటె”నని ప్రజ

లందఱును ఘోషించుటకు ఇదియే కారణము. సకలవస్తు సమృద్ధిగల గత కాలమువంటికాలము మఱల ఎప్పుడు వచ్చునని ప్రజలు చూచుచున్నారు. ప్రజలకుఁ ముఖ్యముగఁ గావలసినది ఆహారముకాని నాగరికత కాదు. కడుపునిండఁ దమకుఁ గూడు దొరికినచో ఈ నాగరికతను ఎవరు దక్షిణ పెట్టికూడ ఎవరు కోరితే వారికి దానిని సంతోష పూర్వకముగ ధారవోయుదురు.

ఇంతవఱకు మనము భుక్తివాంఛగలవారము ఏది మేలని చెప్పచున్నారో దానినిగూర్చి విచారించితిమి. ఇప్పుడు ముక్తివాంఛ గలవారు “మేలు” శబ్దమునకు ఏ అర్థము చెప్పచున్నారో దానిని విచారితము.

భోగివలె కేవలము క్తివాదిగూడఁ బ్రపంచముతన చెప్పి చేతలలోఁ దిరుగునని అనియే భావించుచుండును. ప్రపంచ మందుగల సకల వస్తువులును దాను జెప్పినరీతిగ ఉన్నవనియే వాదించును. ఇరువురును సుఖము గోరువాఁడే. ఇరువురును దుఃఖమువలదనువారే; కాని భోగి దుఃఖనాశముకొఱకు సదా కృషిచేయుచుండును. కేవల ముక్తివాది దుఃఖము అనునది లేనేలేదుఅని వాదించును. ప్రపంచమునకును, దానినిభోగించెడి తనకును అస్తిత్వములేదనియు, అంతయు భ్రాంతి కల్పితమనియు, భ్రాంతియే మాయ అనియు వాదించును. ఈ మాయ లోలఁ యైనచోఁ బ్రపంచము ఉండదు. దానినిఁ జూచువాడు కూడ

ఉండెను. అప్పుడు, “ఇతరులు” అనెడి శబ్దమే లేదు. కావున ఇతరులకుఁ జేయవలసిన మేలు గూర్చి ప్రస్తావించుటకే అన కాశము లేదు. ఇట్టి జీవనము అదర్శ జీవనమని చెప్పవచ్చునా! చెప్పగూడదు. ప్రపంచమునందలి వస్తుజాల వింతయు మనము ఉండమనిన ఉండునదియును, నొమ్మనినఁ జోవునది యును గాదు. దానికి అస్తిత్వము ఉండి యుండవచ్చును. అట్లునునచో అది లేదని చెప్పట వాచా దోషమును, ఒకప్పుడు ప్రమాదకరమును గూడ అగుచున్నది. కావున భక్తి-విరా-ముక్తి గోరు వాని జీవనమునకు నిలుకడ లేదు. అతని జీవనము సర్వజన వాంఛనీయమగు అదర్శ జీవనము కాను.

ఇప్పుడు భక్తాచార్యుల సిద్ధాంతమును అనుసరించి ఏది ప్రపంచమందుఁ బరమ శ్రేయోదాయక మగుచున్నదో దానినిఁ గూర్చి విచారింతము. వారు దేనిని పరమ కళ్యాణ ప్రదముగ భావించుచున్నారో అది ఈ క్రింద మదాహరించిన దానినిఁ బట్టి తెలియ గలదు.

గీ. అవనిఁ బల్లెలఁ బట్టము లందు నీచ

నామమొగిఁ బ్రాణకు; భావ భూమి జనులు

తాము తొలి శిక్షనొంది యితరుల కపలఁ

బరమ కళ్యాణమును గూర్చు బాడి యగును.

భగవన్నామప్రచారముచేతను, భగన్నామసంకీర్తనము చేతను మానవకోటికిఁ బరమ కళ్యాణము చేకులు చున్నదని

యు, నాము ముందుగా అస్థిత సంపాదించినగాని నామ ప్రచారముచేయుటకు ఎవ్వరికిని అధికారములేదనియు, దీని ఆర్థము, నామప్రచారముగూర్చి భారానుసందును, బైబిలు సందునుగూడఁ జెప్పబడినది. “దయాసముద్రుడగు భగవంతుని ‘అల్లా’ అని పిలిచినను సరే. ‘అర్రహ్మకా’ అని పిలిచినను సరే. అతనికి అనేక దివ్యనామములుగలవు మిక్కిలి బిగ్గరిగఁగాని, మిక్కిలి మెల్లగఁగాని కాకుండ భగవన్నామమును గీర్తింపుము.” అని భారాను చెప్పుచున్నది. “భగవంత్ అని స్తుతించుము. భగవన్నామమును గీర్తింపుము. భగవల్లీలను ప్రజలకు వినిపింపుము. భగవన్నామము సర్వోత్కృష్టమైనదని వారలకుఁ జెప్పుము.” అని బైబిలు చెప్పుచున్నది. (Isaiah XII-4)

నామప్రచారమన నేమియో ఈ క్రింద వివరింపఁబడుచున్నది.

1. అధికారము గలవారివలన భగవన్నామమువినుట.
2. భగవన్నామమును గీర్తించుట.
3. భక్తిముక్తి వాంఛలు లేకుండ భగవ దనుగ్రహముకోరకై ప్రార్థనమొనర్చుట.
4. భగవత్సందేశము అర్హులగువారికి బోధించుట.
5. భగవత్సందేశ బోధనమునకు వలయు సౌకర్యములను గూర్చుట.

6. శక్తిసంచారము చేయఁగల భగద్భక్తులను సేవించుట.

7. భగవత్సేవతోఁజూపి ఇతరులవలన ఉపాయనములను గొనుట.

8. పుని చెప్పిన కార్యములు చేయుటయందు ఇతరులకుఁ దోడ్పడుట.

భగవంతుఁడు మహద్వస్తువు అన్నిటికంటె మహత్తరమగు వస్తువు; అణువుకంటె అణువుకూడ అగుచున్నాఁడు. అతఁడు అన్నిటియందును గలఁడు. అన్నియు అతనియందుఁ గలవు. అతనిని సేవించినచో అన్నియు సేవింపఁబడినటులే. అతనిని సేవింపకున్న నదియు సేవింపఁబడనటులే. చెట్టుమొదట నీరుపోసినచో దాని ఆకులును గొమ్మలునుకూడ ఎల్లు తత్ఫలమును అనుభవించుచున్నచో, అట్లే భగవత్సేవనముచే సర్వచరాచర సేవనమగుచున్నది. భగవద్దాస్యమేపరమని శ్రేయసకరమగుచు మానవజాతికిఁ బరమకళ్యాణ మొనఁగూర్చుచున్నది.

ఈవిధమగు భగవత్సేవనమును గూర్చిన అద్భుతమగు ఉదాహరణము మహాభారతమందు ఒకటి కలదు. దుర్యోధనునకుఁ బాండవులయెడ అధిక ద్వేషము కలిగియుండుటచే అనేక మాయోపాయములు పన్ని వారలను రాజ్యభ్రష్టులనుజేసి అడవికిఁ బంపెను. వారలు అరణ్య

వాసముచేయు చుండగా అచ్చటనైన వారేల సుఖముగ నుండవలెనను దురుద్దేశము కలిగి వారిని నాశనముచేయ వలెనను కోర్కెతో ముక్కోపియగు దుర్వాసమహర్షిని రావించి తనశిష్యులతోఁ బాండవుల యొద్దకుఁ బోయి పిక్క దినము వారికి అతిథిగఁగండి రమ్మని ప్రార్థించెను. పాండవ పత్నియగు ద్రౌపదికి మాత్రము తానుభోజనము చేయక పూర్వము ఎందఱు అతిథులు వచ్చినను దానువండిన స్వల్ప వంటకము తోనే వారి నందఱిని దృష్టి పఱుపఁగల అమానుషశక్తి గలదు. కాని ఆమెభుజించిన వెనుక ఆశక్తి ఆమెవద్దనుండదు. తన అరువదివేల శిష్యులను నోడ్కొని దుర్వాసుఁడు పాండవుల కడకు వచ్చువఱకు ద్రౌపది భోజనముగూడఁ బూర్తి అయ్యెను. ముక్కోపి యగు దుర్వాసుఁడు తమ్ము దప్పక శపించునని భయపడి, ద్రౌపది అప్పుడు కృష్ణుని బ్రార్థించి దుర్వాసునిఁ జూచి తానును శిష్యులును స్నానముచేసి భోజనమునకు రావచ్చునని చెప్పెను. ఇంతలోఁ గృష్ణుఁడు ద్రౌపదికిఁ బ్రత్యక్షమై ఆమెవండిన పాత్రలలో ఏమైనమిగిలియుండిన యెడలఁ దనచేతిలోనుంచు మని కోరెను. పాత్రలుశోధింపఁగా శోధింపఁగా ఒక కూరాకు మట్టకు ఒకపాత్రయందు అంటుకొని యుండెను. కృష్ణుఁడు దానిని భుజించి సంతృప్తఁడయ్యెను. అతఁడు సంతృప్తఁడు కాఁగానే, దుర్వాసునియొక్కయు, అతని శిష్యులయొక్కయు

కడుపులు పుడ్రసోపేతములగు భోజనపదార్థములతో నిండి క్రిక్కిరిసిపోయెను. పాండవుల యింటికిఁబోయి వారువడ్డించిన పదార్థములు తినఁజాలక పోయినచో వారు అపహాసితరులను బిడియముతో దుర్వానుఁడును, శిష్యులును, దామువచ్చిన దారి నేపోయిరి.

ఇట్టి ఉదాహరణమే రామాయణమందుగూడ ఒకటి కలదు. విష్ణుని అవతారమగు శ్రీరామచంద్రమూర్తి లంకకుఁ బోవుటకు ఒకసేతువు గట్టఁ గోరెను. అతఁడు దానిని సంకల్పించినంతమాత్రమునఁ జరాచర ప్రపంచమంతయు అతనిని సేవించుటకే సిద్ధపడెను. సముద్రము తరంగశూన్యమై నిశ్చలమయ్యెను. కాళ్లు నీటిలో మునుగ కుండెను. ఉడుత కూడ గడ్డియై, ఇనుకయుఁ బచ్చి యిచ్చుచుండెను. ఈ విధముగ సేతుబంధనము అతిస్వల్పకాలములోఁ బూర్తి అయ్యెను.

ఈ ఉదాహరణములనుబట్టి ఒక్కపరమత త్వమే సకల చరాచరములందును వ్యాపించి యున్నదనియు, ఆ తత్త్వ స్వరూపుఁడు తృప్తినొందినపుడు సకలప్రపంచమును దృష్టి నొందుచున్నదనియు, అతఁడు సేవింపఁబడుచుండ సర్వమును సేవింపఁబడుచున్నదనియు, అతఁడు ఎట్టి సేవ నర్థించినను విశ్వమంతయు, అతనికి శానిసయై ఉండుననియు స్పష్టపడుచున్నది.

భగవద్దాస్యమే జీవస్వధర్మమని భక్తాచార్యు లందఱును ఏకగ్రీవముగ బోధించిరి. జీవుఁడు మనుష్యరూపము వహించినను, వృక్షరూపము వహించినను, శిలారూపము వహించినను, పరమపురుషుని సేవించుటే అతని ముఖ్యధర్మమగుచున్నది. భగవత్సేవనమందే జీవుని జీవత్వము చరితార్థత నొందుచున్నది. భోగబుద్ధిచే గలిగిన భగవత్సేవోన్ముఖత వలన దనకు స్వస్థానమగు ఏ చిన్మయలోకమును మున్ను దానుగోలుపోయెనో, ఆలోకమును మఱలభగవత్సేవచేసియే సాధింపవలసియున్నది. కావున దేహమునకుఁ జేసిన మేలు సర్వోత్తమమైన మేలుకాదు. అట్లేమనస్సునకుఁ జేసిన మేలు కూడ సర్వోత్తమమైనదికాదు. ఆత్మకుజేసిన మేలే వాస్తవమగు మేలగుచున్నది. అదియే పరమనిశ్చేయసము. తాను స్వయముగ భగవంతుని సేవించుటయు, ఇతరులు భగవంతుని సేవించునట్లు చేయుటయు, ప్రతిమనుష్యునకును ప్రధానవిధియగుచున్నది. భగవత్సేవామార్గమునుండి ఎట్టివాఁడును చలింపరాదు. చలించినచో మనము ఏకకాలమునందే రెండు నేరములు చేసినవారమగుచున్నాము. మనము ఆత్మరాశిన మొనర్చుకొనుట ఒకనేరము. ఒకవిధముగ ఇతరుల ఆత్మను గూడ మన అక్రమప్రవర్తనచే నశింపఁజేయుటరెండవనేరము. ఇట్లేమన ఆహారముకొఱకు ఏజంతువును జంపినను ఒక్కొక్కడి రెండు నేరములు చేయుచున్నాము. వంటకట్టెలకొఱకు

చెట్లను నటకీనప్పుడు కూడ అపరాధద్వయమునే చేయుచున్నాము. ఇల్లుకట్టుటకు తాలనునటకీనప్పుడుగూడ అపరాధద్వయమునే చేయుచున్నాము. త్రాగుటకు నీరుతోడినప్పుడుగూడ అపరాధద్వయమునేచేయుచున్నాము. ఈకార్యములన్నియునుభగవదర్పణముగనుభగవత్ప్రీతికొఱకును జేయకున్నచో ఈరెండువిధములగు నేరములును సంభవించుచునే ఉండును. వంటచేయువాడు భగవంతునికొఱకే వంటకము వండనగును. నీరుతోడువాడు భగవదుపయోగమునకే నీరుతోడనగును. చెట్లునటకువాడు భగవదుపయోగమునకే అట్లు చేయనగును. గృహనిర్మాత భగవన్నివాసము కొఱకే గృహమునిర్మింపనగును. భూమిని దున్నువాడు భగవత్సేవ కొఱకే అట్లుచేయ నగును. శాస్త్రవేత్తకూడదన నూతన నిర్మాణములను భగవంతుని ప్రీతికొఱకే నిర్మింపనగును. ఈ విధముగ విశ్వమంతయు గేవల భగవన్మందిరమగుటయు, విశ్వమందలిసమస్త జనులునుదమవృత్తి ధర్మములను భగవత్సేవారూపమున నొనర్చుటయు, అవశ్య కర్తవ్యములు. అట్లొనర్చినచో అవియే జీవుడు మున్నుఁ దానుగోలుపోయిన స్వస్థిర్మజ్జానము మఱల అతనికి సిద్ధించుటకుఁ గారణములగుచున్నవి.

“యస్మాంతస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతం,

స్వకర్మణా తమభర్తృస్థి సిద్ధిం విందతి మానవః” (గీ.8-22)

అను గీతావాక్యము ఈవిషయమునే చెప్పుచున్నది, మానవుల భక్తిలక్షణము తాముజేయు కర్మలను అనుసరించు యుండదు (గీ. 2-49) ఏకర్మలు సర్వేశ్వర ప్రీతికొఱకుఁ జేయఁబడుచున్నవో ఆ కర్మలు వారు అతనికొక కొనర్చి అతనికి దాసులే అగుచున్నారు. సమస్త విశ్వమును బాలించు వాఁడు పరమేశ్వరుఁడు, అతఁడే యశ్చేశ్వరుఁడును, యజ్ఞ భాక్త్యును (గీ. 9-24) మనము ఏది ఆహించినను, ఏది భుజించినను, ఏకర్మ అనర్చినను, అవి అన్నియుఁ ఈశ్వరా ర్పణముగనే చేయవలెను. (గీ. 9-27) లేనిచో, మనము అతని పడవిని అన్యాయముగ ఆక్రమించిన వారమగు చున్నాము. అర్పణ విధానము నిర్ణయించుటకు, అసఁగా, ఏది అర్పింపనగునో, ఏది అర్పింపరాదో తెలియుటకు మనము శాస్త్రమునే ప్రమాణముగ భావింపవలసి యుండును. (గీ. 16-24). శాస్త్రసమ్మతములు కాని కర్మలుగాని, ఆహారములుగాని చేయరాదు. అట్లొనర్చినచో అవి భగవత్ప్రీతి కొఱకుఁ గాక భోగబుద్ధితోఁ జేయఁబడినవే అగుచున్నవి. వాని వలన ఎట్టిసుఖమును గలుగనేరదు. శాస్త్రము భగవ ద్విచ్ఛా స్వరూపము. కావున శాస్త్రవిధికి వ్యతిరేకముగ మనము అతనికి ఏమి ఆర్పించినను అది అతనికి గ్రాహ్యము కాదు. (గీ. 16-23). భగవదాజ్ఞ నొనర్చుటయే భగవత్సేవా లక్షణము.

దేశభక్తుడు ఏ స్వాతంత్ర్యము తన దేశమునకు గలుగ వలెనని హోరాహోరిగఁ బోరాడుచున్నాఁడు, ఆ స్వాతంత్ర్యము ఒకానొక విధమగు బంధనము యొక్క రూపాంతరమే అని చెలియనగును. ఈ ప్రపంచమంతయు ఒక చెఱసాల. స్వాతంత్ర్యము అనునది ప్రపంచ ధర్మమునకు అన్వయించు పదముకాదు. విశ్వమంతయు బంధనమయమే. ప్రపంచసుఖమును గోరుట అనిన ఒక బంధమును విడిచి వేతొక బంధమును గోరుకొనుటయే, మనము ఈ చెఱసాలలో ఉన్నంత కాలమును స్వేచ్ఛ అనుమాటకుఁ జెఱసాలలోని ఒక గదినుండి మఱొక గదికి మాటుచుండుట అనియే అర్థము. మనము ఏ ఐహిక సుఖములకొఱకుఁ బోరాడుచుండుమో, ఆ సుఖభోగములే మనలను మఱల బంధించుచుండును. ఒక సుఖమును భోగింపఁబోయి తుదకు ఆ సుఖమునకే మనము దాసుల మగుచున్నాము. “భోగా న భుక్తా వయమే వ భుక్తా” అని ఒక అనుభవశాలి చెప్పియున్నాడు. ఈ విధముగఁ బ్రపంచ స్వేచ్ఛా కాములమగు మనము బంధన పరం పదనే పొందుచున్నాము. ఇదే మనకు భగవంతుడు సంకల్పించిన దండనము. ఈ ప్రపంచమునందు ఈ బంధనములకు అంతిములేదా. వీనిని దప్పించుకొను మార్గముకూడ లేదు. కావున లొక్యములగు ఈ తాత్కాలిక లాభములపై నునకుఁ గల దృష్టిని మఱలించుకొనక తీరదు. ప్రపంచదృష్టిని విడిచి

చిన్మయదృష్టితోఁ జూచినపుడు విశ్వమంతయు మనకుఁ బ్రేమ మయముగఁ అగపడును. కనుకఁ బ్రేమైకదృష్టితోఁ మనము ప్రపంచమును దిలకించినప్పుడే ప్రేమనముద్రుండగు భగవంతునివంశమువారమని మనము చెప్పుకొనుటసార్థకమగును. “మనము భగవంతుని వంశమువారము, భగవంతునితో సంబంధము” గలవారు మనమాటలు విందురు. భగవంతునితో సంబంధము లేనివారు మన మాటలు వినరు * * * ఓయీ ! ప్రేయతముడా! మన మొకరి నొకరము ప్రేమింతము గాక. ఏమన, ప్రేమ భగవంతునికి సంబంధించినది. ప్రేమ గలవారందఱును భగవంతుని బిడ్డలగుచు భగవంతుని తెలిసికొను చున్నారు. ప్రేమలేనివారు భగవంతుఁడు లేనివారే. ఏమన, భగవంతుఁడు ప్రేమస్వరూపుఁడు. * * * మానవుఁడు భగవంతునిఁ జూచుటలేదు. మన మొకరియొకరి నొకరము ప్రేమగలిగి యుందుమేని భగవంతుఁడు మనయందు దుదయించును. అప్పుడు భగవత్ప్రేమ మనయందు సంపూర్ణ వికాసము నొందును” అని బైబిలు చెప్పుచున్నది (I. John IV—6, 7, 8 & 12). ఒకరికి మనము చెడుగుచేసినచో దుదకు ఆ చెడుగే మనకు లభించును. చెడుగుకుఁ జెడుగే ఫలము; ద్వేషమునకు ద్వేషమేఫలము. ఈప్రభుత్వమునఁ జెడ్డతనము లేకుండఁ జేయవలయు ననినఁ జెడ్డనీ మొదలచేతను జయింపవలెను. ద్వేషమును ప్రేమచేత

జయింపవలెను. కోపమును మందహాసముచేత జయింపవలెను. ఎడమచేంపపైఁ గొట్టినవానికి వెంటనే కుడిచేంపనర్పింపవలెను. మూఁగ విశ్వాసములచే ఎన్నటికిని జ్ఞానము కలుగదు. ద్వేష బుద్ధికిఁ బ్రేమఎన్నటికిని ఫలముకాదు. ప్రేమకుఁ బ్రేమయే ఫలము; సేవకు సేవయే ఫలము. మనము అందఱిని ప్రేమించి నచో, అందఱును మనలను ప్రేమింతురూ, మనము అందఱిని సేవించినచో, అందఱును మనలను సేవింతురు. నులినిఁ జూచి మనము ద్వేషించినచో, బులి మనలను అవశ్యముగ ద్వేషించును. కాని మనకు ఎప్పుడూ భగవత్ప్రేమ కలుగు చున్నదో అప్పుడూ ఆ నులి క్రూరత్వమును విడిచి మనలను ప్రేమించును. అట్లు కాకున్నచో, బ్రహ్మాదునిఁ జావఁద్రొక్కుటకుఁ బంపఁబడిన మదపు తేనుఁగు ప్రహ్లాదునిఁ జంపుటకు బదులు వానినిఁ దనవీఁపుపై నెక్కించుకొని ఆనంద తాండవ మొనర్చునా? అతనినిఁ గఱచుటకుఁ దెచ్చిన విష సర్పము కూడ అతనియందుఁ బ్రేమదృష్టి కలిగి అతని బిడిలో ఆడ లేదా? ఏ భూతముగూడఁ బ్రహ్లాదునకు ఎట్టి హానియుఁ జేయ జాల కుండెను గదా? సహజముగ దుష్టుబుద్ధి గల జంతువులు కూడ భగవత్ప్రేమ ప్రభావముచేఁ దమ స్వభావ గుణమును జూపింప వలెయ్యను. కావున మనలను జంతుకు వచ్చినవారినిఁ గూర్చికూడ మున్ను క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పినట్లు, “తండ్రీ ! వారిని తమింపుము. వారు చేయుచున్న పని వారికే ఫలించు

కున్నది" అని చెప్పుటయే యుక్తము. వారు మన యెడల దుష్టబుద్ధిని జూపనిండు. మనము వానియెడలఁ బ్రేమనే చూపవలెను.

ఈ ప్రేమ సందేశమునే ఒకానొక భక్తాచార్య శిష్యా మణి బోధించి దీనినే ప్రపంచమందు ఎల్లెడల బోధింప వలయునని ప్రజలనందఱను ఆజ్ఞాపించెను. ఇదిసను స్తజనులును ఆమోదింపనట్టి విశ్వసన్ముతమగు సందేశము. ఈ సందేశము నకు వడ్డాశ్రమ బాతి భేద వివక్షలేదు. సత్కులము, వయస్సు, పదవి, పాండిత్యము మున్నగు వానితో దీనికిసంబంధము లేదు. భగవద్భక్తి సేయవాడే అందఱికంటె అధికుఁడని అతని అభిప్రాయము.

ఇతఁడు ఇతరులకు మేలుసేయు పనికి ఎవ్వరు తగిన వారు అనునది విచారించవలసి యున్నది. ప్రేమ ప్రచారకు లందఱును సత్యసంధులును, నిష్కల్మష హృదయులును అయి ఉండవలెను. కపటగుణము ప్రచారకునిఁ జెఱుచును; ప్రజలనుగూడఁ జెఱుచును. నిష్కపటియే గురూపదేశమునకు అర్హుఁడు. ఎంతటి ప్రజ్ఞావంతుఁడైనను గురూపదిష్టుఁడు కానిచోఁ బ్రేమ ప్రచారమునకు అర్హుఁడుకాఁడు. ప్రేమ ప్రచారముసేయవానిని ఆశీర్వాదించి వానికి అపారమగు శక్తి నొసంగువాఁడు గురుదేవుఁడు. సదాచారుఁడు సదాచారమునే వృద్ధిబొందించును. మిథ్యాచారుఁడు మిథ్యాచారమునే వృద్ధి

బొందించుచు, ప్రజలను సంఘోషావాదులుగనో, స్త్రీక
వాదులుగనో, చేయును. ఇందు విషయమై ఒక కథకలదు.

మనుష్యాశోరమునకు వగకాయ శ్రేష్ఠమా? అను
విషయమై ఒకానొకఁడు ఒక పెద్దసభలో ఉపన్యాసించు
చుండెను. అతఁడు తన వక్తృత్వమహిమను వెల్లడించుచు
దానిం గూర్చి కొన్ని గంటలసేపు ప్రసంగించి పోదకు.
వగకాయ మనుష్యాశోరమునకుఁ బనికిరాదనియు దానినిఁ
దీన్నవాఁడు దానిలో ఎన్నిగింజలు ఉండునో అన్ని సంవత్సర
ములు నరకములో ఉండవలసి యుండుననియుఁ జెప్పెను.
అప్పుడు అతనిభార్యకూడ ఆ సభయం దుండెను. వగకాయ
కూర లేకుండఁ దనఁ భర్తకు అన్నము నోటికిఁ బోదని
ఆమెకు బాగుగఁ జెలియును. కాబట్టి అతనికి బుద్ధిచెప్పటకై
ఆమె ఇంటికి వచ్చి అన్నము ఒక్కటే వండి ఊరకుండెను.
భర్త భోజనమునకు రాగానే ఆమె ఆ అన్నము మాత్రమే
వడ్డించెను. కూరవడ్డించనందులకు అతనికి గోపమువచ్చి
ఏల కూరవండలేదని ఆమెను గోపముతో అడిగెను. అప్పుడు
ఆమె “నాథా! నీ ఉపన్యాసము వినుటకు నేనుకూడ వచ్చి
యుంటిని. అది పూర్తియై నేను ఇంటికి వచ్చుసరికి అంగడి
వేళ సుంచిపోయెను. కాబట్టి వండుటకు ఏకూరయుఁ దొరక
లేదు” అని చెప్పెను. ఆమాటవిని అతఁడు “చొడ్డిలోనున్న
వంగతోటకుఁ బోయి నాలుగు కాయలు తెచ్చి వండవేక

పోయితివా?" అని అడిగెను. అప్పుడు ఆతనిభార్య, "నాథా! వంకాయని శేషభవస్తువని నీ ఉపన్యాసములో నీవు నొక్కినొక్కి చెప్పియుంటివి. కావున నేను ఆ సాడుకూరను ఇంక ముట్టనైన ముట్టను సుమా" అని జవాబు చెప్పెను. అదివిని ఆతనిభర్త పకపకనవ్వి. "ఓసీ పిచ్చిదానా! వంకాయఁ గూర్చి వినినవారికి నరకప్రాప్తిగాని, చెప్పినవారికి నరకప్రాప్తిలేదు" అని సమాధానము చెప్పెను.

శిష్టిబోధకులు లోకమందు బయలుదేరినప్పుడు వారి మాటలయందుఁ బ్రజలకు ఎంత విశ్వాసముండునో వేతే చెప్పనక్కరలేదు. మిథ్యాచారులు మతప్రచారకులుగ ఉండరాదని సమస్త శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి.

శ్రేణుప్రచారము భగవత్సేవా రూపమునఁ జేయవలయును. భగవత్సేవా విధానమును బోధించువాఁడు గురుదేవుఁడు. గురుపదేశములేకుండఁ జేయుప్రేమప్రచారము తాకికవ్యాపారమే అగుచున్నది. భూతలమునకు అవతరించిన భగవత్ప్రేమినిగూర్చి గురుదేవుఁడు. భగవత్సేవా విధానమును బోధించుటకంటె వేఱగువ్యాపారమే అతనికిలేదు. "తట్టుము; నిత్యలోకద్వారము నీకై తెఱవఁబడుచున్నది" అనునది క్రీస్తు ప్రభునివాక్యముకదా? కాని ఎట్లు తట్టవలెను? ఎప్పుటఁదట్టవలెను? ఈ విషయములు చెప్పువాఁడు గురుదేవుఁడు. నిత్యలోకద్వారము తెఱచి తన శిష్యుని దేవుని రాజ్యమంగుఁ

బ్రనేనో ట్టువాడుకూడ గురు దేవుడే. దైన్యముభ్యసించిన వానికి దేవుని రాజ్యము లభించుచున్నది. క్రీస్తుప్రభువు ఇట్లనెను. “ఈ చిన్నబిడ్డవలె దీనత్వమును అవలంబించిన వాడు దేవుని రాజ్యమందు అందజీకంఠై అధిక్షుడగుచున్నాడు. (St. Matthew XVIII—4). వినయము, దైన్యము గలవాడే గురు దేవునియొక్కయు, భగవంతునియొక్కయు, పరిచర్యకు అర్హుడగుచున్నాడు. “భగవంతుని యెదుట దీనభావముతో నుండువారే నిత్యలోకమునకు అర్హులు” అని యోరానుకూడఁ జెప్పచున్నది. గురుదేవునిఁ బ్రేమించువానిని భగవంతుడగుకూడఁ బ్రేమించుచున్నాడు. కావుననే క్రీస్తు ప్రభువు “నేను భగవంతుని వద్దనుండి వచ్చినవాడననుచు నీవు నన్ను ప్రేమించుటచే, నాతండ్రి నిన్నుఁ ప్రేమించుచున్నాడు” అని చెప్పెను. (St. John XVI—27) భగవదను గ్రహము కోరువాడు నమ్రభావము కలిగియుండక తీరదని భక్తాచార్యుల అభిప్రాయము.

“వననిధితుల్యము దీనులయెడ భగవంతుని దయా యుభి పడును
ధని పండితుడు ఘనీనుడు వహించును గడు సభిఘ్నానన్ము.”

ప్రేమింజెప్పిన ధనికుడు, పండితుడు, కులీనుడు, అను మూడు తరగతులవారూను గురుశుశ్రూష నొల్లనంతటి గాఢ యగు సభిమానము గలవారగుటచే వారికి నిత్యలోకద్వారము

నదా' మూయఁబడియే ఉండును. “ఒంటె నూఁది బెజ్జమునఁ బ్రవేశించుట ఎంతనులభమో ధనవంతుఁడు దేవుని బెజ్జమునఁ బ్రవేశించుట అంత నులభము” అని బైబిలు చెప్పుచున్నది. (St. Luke XVIII—25). “ఇద్దఱు ప్రభువులను ఎవ్వరును గొలువఁజాలరు. భగవంతునిఁ గొలుచుచు ధనమునుగూడఁ గొలుచుట అసంభవము (St. Matthew VI—24). ధనపూజ అనినఁ బ్రకృతిపూజయే. పాండిత్యము, సంపద, పదవి మున్నగువానిచేఁ గలుగు స్వాతిశయమే ప్రకృతి మోసము. “ఇట్టి స్వాతిశయము గలవారలను భగవంతుఁడు వినుటయులేదు. లెక్కగొనుటయులేదు,” (Job XXXV—13) కాని ఈమూఁడును స్వతస్సిద్ధముగ దోషయుక్తములు కావు; వాని నినియోగముబట్టి వానియొక్క దోషాదోష నిర్ణయము చేయఁబడు చున్నది. భగవత్స్వేదయందు వినియోగింపఁబడినపుడు అవి దివ్యప్రభావము గలవి అగుచున్నవి. అట్లు వినియోగింపఁబడనపుడు నరక తుల్యములు అగుచున్నవి. కావున ధనవంతుల ధనమును, బండితుల పాండిత్యమును కులీనులకులమును, బ్రతిష్ఠావంతుల ప్రతిష్ఠయు, ఇట్లు సమస్త విషయములును భగవత్స్వేదయందు వినియోగింపఁ బడుటయే కర్తవ్యము.

“ధన దేవతారాధనము ఎంతటి నిషేధకార్యమో తత్సారాధకుల సంగముకూడ అంతటి నిషేధకార్యమే. కావున

యథార్థ భక్తిగలవాడు ధనారాధనము చేయఁగూడదు సరే కదా డబ్బేదేవునిగ భావించువారితో సాంగత్యముకూడఁ జేయరాదు. ఏమన, వారల సాంగత్యముచే దనకు ధనపిశాచము పట్టి భగవద్భక్తిని మూలముట్టుగ ఊడఁబెఱుకును. భగవంతునియందుఁ దీవ్రభక్తిగలవారుకూడ కొందఱు భాగ్యహీనతచే ధనదేవతకు దాసులగుటఁ జాలచోట్ల వినియున్నాము. కావుననే ఒకానొక యథార్థగురువు శ్రీకూర్మ షేత్రమందుఁ గుఱురోగ పీడిఁగుడగు వాసుదేవుఁ డనునతనిని ఆరోగ్యవంతునిగఁజేసి తన ప్రేమ సందేశమును అతనిచేఁ బ్రచారము చేయుింపనెంచి అతనితో ఒక పరి ఇట్లనెను.

“గీ. ఇదిగో నా యాజ్ఞ, శిరసా వహించి ననుసు

రక్షకుఁడవీవు, లోక సం రక్షణమ్మ

నేయుపని నీది, ప్రకృతి పీచికలు నిన్నుఁ

గలఁత నొందింపఁ జాలజే కామునను.”

ఇట్టి అపారమగు శక్తిని దన అనుగ్రహమునకుఁ బాత్రులైన తనశిష్యులకు గురువొసంగును. అట్టి శిష్యులు ఎవ్వరికిని హానిచేయరు సరేగదా గురువనెడి సుదర్శనచక్రము తమ్మునదా రక్షించుచుండుటచే వారికిఁగూడ ఎట్టి అపాయమును గలుగనేరదు. వారికి అట్టి దివ్యతరమగు ప్రాపులేకున్నచో అభక్తులతో వారు కలసి మెలసి తిరుగుచున్నప్పుడు వారికి ఎట్టి అపాయములైనను సంభవించవచ్చునుగదా ?

ఇక నాలుగవ సమస్య ఇతరులకు ఎట్లుమేలుసేయులు ? అనునది. ఇతరులకు విద్యాశిక్ష యొసంగుటఁ జాలకష్టము. కష్టమైనను, గాతున్నను విద్య ఆచరణలో రాణించునుగాని నేర్చుకొను కాలమందును జెప్పుకాలమందును రాణించును. చెప్పనది చేయకుండుటయే మిథ్యాచారము. నీవివలనఁ గలిగెడి నష్టమునకు మేరయేలేదు. మిథ్యాచారముగూర్చి పైనిఁ జెప్పఁబడినది. “పుట్టెను బోధకంఁజె అణువంత ఆచారము మేలు “అనునది ఒకసామెత. ఆచరణగురువే శిష్యులకుఁ గల్గు వృక్షము. గురునిజీవితము మహాపవిత్రమైనదగుచు శిష్యులకు ఆదర్శప్రాయముగ ఉండవలెను. తాను జెప్పినది తాను ఆచరించునపుడే దానిని ఇతరులు ఆచరింతురనియు, దాను విశ్వాసపాత్రుడైనపుడే ఇతరులను విశ్వాసపాత్రులుగఁ జేయగలిగియుండుననియు, ధర్మప్రచారకుఁడు ముఖ్యముగ జ్ఞప్తియందు ఉంచుకొనవలెను. మనము ఒకరికి సేవ జేయనపుడు ఇతరులు మనకు సేవజేయుదురు అనుకొనుట అసంభవము. మనము జెప్పనది మనమే చేయనప్పుడు ఇతరులు అది చేయదురు అని అనుకొనుట కూడ అసంభవమే. కావుననే ఇట్లు చెప్పఁబడినది.

గీ. ఏది నీవాచరింతు వ ♦ నే ఇతరుల

కీవు బోధింప నగుఁజుమ్ము ; ♦ నీవు సర్వ

మితరులకుఁ జెప్పి నీవాచరింప నున్న

ఎవఁడు నీబోధచేతఁ దరించువాఁడు ?”

ఎట్లు ఇతరులకు మేలుసేయవలెనో బోధించువారు ఎవరు? అనునది అలుదవదియు గడపటిదియు అగు సమస్య. గురు దేవుడనినో దీనికి ఉత్తరము. గురు దేవుని కంటె వేలొకడు ధర్మప్రచార మొనర్చుటకు ఎంతమాత్రము అర్హుడుకాడు.

భగవంతుడెవడో, అతడు నివసించు నిత్యలోక మెట్టిదో మనకు ఏమియుండెలియదు. కాబట్టి వానిని గూర్చి మనము తెలిసికొను గోరినయెడల నిత్యలోక వార్తలు చెప్పగల భగవద్పరిషదుడు నిత్యలోకము నుండి అవతరించవలసి యుండును. అట్టివాడు అవతరింపనిచో, భగవంతుడెవడో, భగవంతుని సేవించుటెట్లో, భగవదర్పితములుగఁ గర్మలు చేయుటెట్లో మనకు యథార్థముగఁ జెప్పవారు ఎవరునులేరు. ఈసమాచారము మనకుఁ దెలియుటకు రెండు ఆధారములు కలవు. ఒకటి శాస్త్రము, రెండవది గురువు. కాని శాస్త్రవాక్యములకు విపరీతార్థములు చెప్పగల కాలము ఇప్పుడు వచ్చుటచే ఈకాలమున నిత్యలోక వృత్తాంతము నద్గురుని శ్రీముఖమునుండి వినుటయే శ్రేయస్కరము.

ఇచ్చట మఱియొక కష్టము ఏర్పడుచున్నది. శాస్త్ర గ్రంథములయొక్క వాస్తవార్థము తెలియకుండ భగవంతుని జేరమార్గము మనకుఁ దెలియదుగదా? భగవన్మార్గము ఎట్టిదో తెలియకుండ ఆమార్గమున మనలను నడపింపజేసే గలగురువును.

ఎంచుకొనుట ఎట్లు సాధ్యపడును? నిజమే. శాస్త్రమునుట్టిగోమనకుఁ దెలియదు. తెలిసినను, అందలి వాక్యములకుఁగల సరళార్థము మనకు బొత్తుగఁ దెలియదు. కావున ఒక అపాత్రుని మనము గురువుగ నెంచి కొనినచో మనగతి గోమి? మనము అశక్తులమైనపుడు మనకై యథార్థ గురువును ఎంచిపెట్టుటకు ఎవరిపై మనము ఆధారపడవలసి యుండును? దీనికి ఉత్తరమేనినః భగవంతుఁడే మనకు గురునిఁ బంపునని భక్తాచార్యులు చెప్పుచున్నారు. భగవంతుఁడు అచేతన పదార్థముకాడు. అతఁడు సర్వమును జూచుచున్నాడు. సర్వమును దెలిసికొనుచున్నాడు. నిష్కపట స్వభావముగల వారికి సర్వేశ్వరుఁడే సద్గురులాభము నొసంగుచున్నాడు. భగవంతుఁడును, గురువును ఏకతత్త్వమే. భగవంతుఁడు ప్రభుతత్త్వము, గురువు సేవక తత్త్వము; ప్రభువు సేవకుని, సేవకుఁడు ప్రభువును, లెస్సగ నెఱింగియున్నారు. “తస్యాహం నప్రణశ్యామి సచమేన ప్రణశ్యతి” అనునది గీతావాక్యము (గీ. 6-30). సేవకుఁడు ప్రభుని ఆజ్ఞలను సదా నెఱవేర్చు చుండునని ఇంతకు ముందే చెప్పఁబడినది. కావునఁ దనకు సేవకుఁడై తన అనుగ్రహమునకుఁ బాత్రైనవారికిఁ దన ప్రభువగు భగవంతుని సంకల్పములను దాను వివరింపఁ గలిగియుండును. భగవత్సంకల్పము నెఱిగి భగవత్ప్రేమ చేయఁగోరువారు, గుర్వనుగ్రహమును సంపా

దించి గుర్వాజ్ఞలను పాలింపవలసి యుండును. అట్లు చేయని వానికి భగవత్సేవ లభింప నేరదు. గురుని సాయములేకుండ భగవత్సేవ చేయ మొదలిడిన వారు పోయెడిమార్గము అపమార్గమే అగుచున్నది. గుర్వవశ్యకతఁ గూర్చి శ్రీ మద్భాగవతమందు ఇట్లున్నది.

“శ్లో॥ ఆచార్యం మాం విజానీయా

న్నావమస్యేత కర్హి నిష్

నమ ర్త్యబుధ్ధ్యా సూయేత,

సర్వదేవమయో గురుః॥”

“గురుని నన్నుఁగా నెఱుంగుము. వానినిఁ గొంచెపు దృష్టితోఁ జూడకుము. అతనిని మర్త్యునిగ భావింపకుము. అతఁడు సర్వ దేవమయుఁడు” అని ఈ శ్లోకమునకు అర్థము.

కులగురునిఁ దప్ప వేఱొకగురుని సేవింపరాదు అను పద్ధతి కొన్ని మత సంఘములయందుఁ గలదు. ఇది మిగుల దురాచారము. భక్తాచార్యులు ఈ ఆచారమును నిషేధించుచు స్వగురుని లక్షణము ఈ క్రింద వివరించిన విధముగఁ జెప్పి యున్నారు.

గీ॥ బ్రాహ్మణుండైన నేమి ? శూద్రకులజాతుఁ

డైన నేమి ? తా సన్యాసి యైన నేమి ?

సరమ పురుషు నెఱింగిన పావనుండ

గురుఁడగును; కాఁడుపో కులగురుఁడు గురుఁడు.

యథార్థగురు నిర్ణయమందు బ్రాహ్మణుడు, సన్యాసి,
 శూద్రుడు అను వివక్షతతోఁ బనిలేదు. తనకుఁగల అపా
 కృత జ్ఞానముచేతనే గురుడు గురు స్థానమునకు అర్హుడగు
 చున్నాడు. గురుతత్త్వము అపాకృత తత్త్వము. గురువు
 గురువే. మనుష్యుడు మనుష్యుడే.

వి శ్వ శాం తి

దేవునిరాజ్యము (నిత్యలోకము)ను భూలోకమునందు వెలుంపుపజేయుటకుఁ బ్రయత్నములు అప్పుడప్పుడు చేయఁ బడుచునే ఉన్నవి. ఆప్రయత్నములలో అనేకవిధములు గలవు. విశ్వమునకు అంతటికిని శాంతిగలిగించుట అనునది ఆ ప్రయత్నములలో ఒకటిగఁ జెప్పబడుచున్నది.

శాంతిఅనునది సర్వోత్తమమగు విషయము. దానిని గోరనివారు ఉండఁగిఉండరు. కాని అది లభించినవారు మిగులఁ దక్కునమందిరనే ఉందురు. శాంతిసంధాయకులు ఆయాకాలములందు ఉద్భవించినో ఉన్నారు. ప్రపంచచరిత్ర యందు అట్టివారిని గూర్చి వినుచునే ఉన్నాము. వారిరాక ఎప్పుడు అత్యవసరమని మనకుఁదోచుచుండునో ఆవేళకేవారు వత్తురు. వారికిఁగల అద్భుతమేధాశక్తియు, సౌహార్దమును, వారికి సులభముగ మహోన్నతపదవిని గలిగించుచున్నవి. కావున శాంతిని గోరినట్టిప్రజలు లక్షలకోలాది వారిచుట్టుజేరి వారిచెప్పచేల్వలొందెదరుఁచు, వారి ఆజ్ఞలను నెఱవేర్చుటకు సదా సంసిద్ధులైఉందురు. ప్రజల ఆమోదమును బడయుచు ఈ మహాపురుషులు అచిరకాలములలోనే విశ్వశాంతికి ఆవశ్యకములని తాము ఊహించిన పరిస్థితులను ఏర్పఱుపఁ గలిగి యుందురు.

కాని వారు ఆవిధముగ నెలకొల్పినశాంతి శాంతి అగునో లేదో అనువిషయము గూడఁ దమకుఁ బూర్తిగఁ దేలకముందే తాముమోసపోయితిమి అనువిషయము ప్రజలు చెల్లినకొందురు. ఇప్పుడు తమకుఁగలిగినశాంతి ఇంకను అతి శీఘ్రముగ లోకమందుఁ గలుగనున్న తీవ్రతరమగు అశాంతికే బీజరూపము అగుచున్నదని వారుగ్రహింతురు. ఈవిధముగ ఆ శాంతిసంధాయకులకు అప్పుడుగల పేరుప్రతిష్ఠలు ఒక్క ఊణములోఁ దిరోహితములు అగుచున్నవి. వారు పదభ్రష్టులగుచుండ వారి ఉన్నతస్థానమును మఱి కొందఱు ఆక్రమింతురు. కొన్నాళ్లకు వీరికిఁగూడ అదేగతి పట్టుటయు, ఈవిధముగఁ గాలచక్రము చిరుగుచుండును.

కావున మానవోద్దిష్టమగు శాంతియొక్క లక్షణము సర్వత్ర యిదేవిధముగఁ బరిణమించుచుండును. అట్టి శాంతి బయటికిఁ జింతామణివలె సర్వదాఘనిగఁ గనఁబడుటయే కాని దానివలని ఫలము అతిస్వల్పము. మారణయంత్రసమూహము చేతను, శాసనముల మూలముగను నెలకొల్పఁబడిన శాంతి నిష్ఫలమే అగుచున్నది. సాంఘికములును, వైతికములును అగు నిబంధనలుకూడ నిష్ప్రయోజనములే. న్యాయసూత్రములు, మారణయంత్రసమూహము, సాంఘిక శాసనములు, శాంతిప్రదములు కావు. ఊలోనున్న కత్తిని దూయకండునట్లును, హృదయమందున్న ఆలోచనలు బయట

పడకుండునట్లును అవి చేయఁగలిగియుండిన ఉండవచ్చునుగాని అశాంతికి మూలకారణమును అవి నిర్మూలించజాలవు. వైర స్వభావము తాత్కాలికముగ నిరోధింపఁబడినంతనే శాంతి జనింపనేరదు. హృదయజనితమగు ఒక దుశ్చింత తాత్కాలికముగ నిగ్రహింపఁ బడినంతనే అది ప్రేమ లక్షణము నహింపదు.

శత్రువుల బారినుండితనదేశమును గాపాడువారికి ఆయుధ సంగ్రహముచేతను, బ్రజాపాలనము సేయువారికి న్యాయ శాసనములచేతను పశుబలముమాత్రమే వృద్ధిలగుచున్నది. కాని ఆ ఆయుధములును, శాసనములును, అక్రమముగ వినియోగింపఁ బడకుండునట్లు ఎవ్వరును ఏమియును జేయఁజాలరు. చట్టములయొక్క దుర్వినియోగము గూర్చియు, నిరాయుధులపై ఆయుధ ప్రయోగముగూర్చియు, మనము లోకములో దఱచుగ వినుచునే ఉన్నారము. విధులను ఉల్లంఘించుటకు సంసిద్ధముగ నున్న ఆయుధపాణి బారినుండి ఏసంధినియ మములు కాపాడఁగలవు?

కావున శాంతి శాంతి అని చెప్పుచుండుటయే కాని దానిని సంపాదించుట మాత్రము ఈ లోకమున మహత్తరమగు కష్టము. అది రాజకీయ జీవన మందును గనఁబడదు; సాంఘికజీవనమందును గనఁబడదు. శాంతి అనునది ఈ ప్రపంచమందు సులభముగ దొరకునట్టి వస్తువుకాదు.

అట్లయినచో మనుష్యుని గతి ఏమి? శాంతి సంపాదన మున్నకై మనుష్యుడు నోచుకొనలేదా? దేవుని కాజ్యము (నిత్యగోకము) భూలోకమందు వెలయుటకు అవకాశమేలేదా?

లేకేమి? అవకాశమున్నది. మనము శాంతిని సంపాదించగలము. అది ఇంతవఱకు మనకు నీల లభించలేదని ఒకరు అడుగవచ్చును. దీనికి ఉత్తరమేమనిన, అది మనకు లభించుటకై మనముచేసిన ప్రయత్నములు సరియైనవి కావు. శాంతి అప్రాకృత తత్త్వమునకు సంబంధించినది. కావున, అప్రాకృతమార్గముచేతనే మనము దానిని అన్వేషింపవలెను. మనశరీరముగాని, మన మనస్సుకాని అప్రాకృత తత్త్వములు కావు. కావున అవి దేనిని శాంతి అని చెప్పనో అది శాంతి కాదు. ఆత్మతత్త్వము దేనిని శాంతి అనునో అదే నిజమగు శాంతి. ఆత్మతత్త్వము ప్రేమమయము గనుక అది ఒనఁ గూర్చుడు శాంతియే శాంతి. ప్రేమమయమగు ఆత్మ దేనిని ద్వేషించునది కాదు గనుక అది యథార్థమగు శాంతినే కలిగించుచున్నది.

ఈ అప్రాకృతప్రేమ తత్త్వము గూర్చి ప్రచారము చేయుచున్న ధర్మవర్తనుల బోధలను ప్రజలు సమగ్రముగ గ్రహింపఁజాలరు. ఏమనఁ, బ్రతివిషయమును బ్రాకృత దృష్టితోడనే గ్రహించుటకు వారలు అలవాటుపడి

యందుటచే బ్రేమతత్త్వ సంబంధములగుబోధలు తమసాంఘిక నైతిక విధులను జెఱచుచున్నవనియే వారి అభిప్రాయము. ఇట్టివారినిగూర్చి క్రీస్తుప్రభువు ఇట్లులెను. “నేను బ్రహ్మచారిమనకు శాంతిని గూర్చుటకై వచ్చినవాడనని మీరు భావింపకుండు. నేను బుత్రునికిఁ దండ్రితో విరోధము కలిగించుటకును, గొమార్తకుఁ దల్లితో విరోధము కలిగించుటకును, గోడలికి అత్తగారితో విరోధము కలిగించుటకును, వచ్చియున్నాను (St. Matthew X-35). దేహసంబంధముగ ప్రేమప్రేమకాదని దీని అర్థము. దైవభక్తిగల పుత్రునకు అభక్తుడగు తనతండ్రితో సహజముగఁ బ్రతిఘటన కలుగును. అట్లు, అతనినిఁ బ్రతిఘటించుట యందే పుత్రునికి శాంతి కలుగుచున్నది. నైతికసాంఘిక విధులను షల్లఘించుట భగవత్ప్రేమప్రచారము కొఱకై నచో అప్పుడు గూడ బరమ శాంతియేలభించుచున్నది భగవద్భక్తిసేయవలదని బతిమాలుచున్న తనతండ్రియగు హిరణ్యకశిపుని బోధలను బ్రహ్మాదుండు షల్లఘించుకాలమందుగూడ అతనికిఁ గలిగినది శాంతియే. కృష్ణుని ఆజ్ఞను అనుసరించి అర్జునుండు కురుక్షేత్రసంగ్రామ మందుఁడనవారి నందఱిని జంపినప్పుడు కూడ అతనికిఁగలిగినది శాంతియే. సిలువమ్రానుపై క్రీస్తుప్రభువు మర్యాదేదీతుండగు చున్నప్పుడు, “తండ్రీ! వీరిని క్షమింపుము. వీరు ఇప్పుడు ఏమి చేయుచున్నారో వీరికే తెలియకున్నది” అని చెప్పినపుడుకూడ

అతనికి గలిగినది శాంతియే. అందఱును సోదరస్రాయు లగుటచే ఎడమచెంపపై గొట్టినవానికి గుడిచెంపయిడిన వాడు పొందినదికూడ శాంతియే (St. Matthew V—39). మనము దేనిని శాంతి అందుమో అది కేవలము అశాంతియే కావచ్చును. దేనిని మనము అశాంతియందుమో, దానియందే మనకు బరమశాంతి లక్షణములు కనబడ వచ్చును. నిజమగు శాంతిని నెలకొల్పు మార్గములు భగవంతునికే జెలియును. అతని మార్గములు మనకు బరస్పర విరుద్ధములుగను, ధర్మవిరుద్ధములుగను దోచవచ్చును. కాని అవి భగవదిచ్చా పక్షిత్పితము లగుటచే వానివలన శాంతికలిగియే తీయును “కర్మణ్యకర్మయః పశ్యే, దకర్మణి చ కర్మయః, స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తః కృత్స్నకర్మ కృత్” అనునది గీతావాక్యము (గీ. 4—18).

దేహసంబంధము చేతను, రక్తసంబంధము చేతను మనకు గలిగెడి ప్రేమానుబంధములను, స్నేహానుబంధములను నిరసించునట్టి ఒకశ్లోకరాజము శ్రీమద్భాగవత మందు గలదు. దాని అనువాదము ఈక్రింద వివరింప బడుచున్నది.

గీ. ప్రకృతిబంధరూప మరణ † భయము దొలగఁ
ద్రోహజాలని గురుడు గు † రుండె ? తండ్రి
తండ్రియే ? తల్లి తల్లియే ? † ధవుడు ధవుడె ?
బంధుగుడు బంధువే ? వేల్పు † పరగ వేల్పు ?

భగవద్ జ్ఞానము లేనివారితో భగవన్నానాన్వేషకుల మగు మనకు సఖ్యము కుదురదు. అట్టివారితో మనకుఁగల తాకిక సంబంధము క్షణికమును, సత్వరమును మాత్రమే అగుచున్నది. కావున నాయెడ నిత్యమును, అవ్యయమును, అగుప్రేమఁ జూపఁగల తండ్రిగాని, తల్లిగాని, బంధుగులు గాని నాకుఁ గలుగుతుల్లు ? ఇందునుగూర్చి బైబిలులో ఇట్లున్నది. “చూడుము నాతల్లిని, నాసోదరులను ! నిత్యలోకమందున్న నాతండ్రియొక్క ఆజ్ఞలను శాలించువారే నాకుసోదరుఁడును, సోదరియు, దల్లియును” (St. Matthew XII-50).

కావున భగవద్విషయకమగు ప్రేమయే మనహృదయములను అన్యోన్యాయకర్షకములుగఁజేసి మనలను ఒకనొకఁడేర్పఁగలుగునది. భగవత్ప్రేమ సంబంధము గలిగెనేని ఒక రాజ్యపుఁబ్రజలకు వేఱొక రాజ్యపుఁ బ్రజలయెడలఁగల భిన్నాభిప్రాయములు తమగతఁదామే మునుమాయ మగుచున్నవి. విశ్వశాంతి కలుగవలెననిన మనము విశ్వముతో సంబంధములేని అప్రాకృత జీవనముచేయ నభ్యసించవలెను. ప్రపంచసుఖమే మనసుఖముగ భావించినచోఁ బ్రపంచాతీత లక్షణముగల మనఃతత్వగు అందుమూలమున నిత్యశాంతి కలుగ నేరదు. నిత్యమగు ఆత్మసుఖము మనకు ఆదర్శప్రాయమును, అన్వేషణీయమగు విషయమును, అయినప్పుడు క్షణికములగు స్థానికసుఖములను ఆసించుటచే మనకుఁగలిగెడి

బరిష్టత కలహములు తన్మూలమునఁ బటాపంచలగుననిన
ఇందు సమువిధముగలదు ?

దేహమునకును, మనస్సునకును సహజముగ అతీతమగు
ఆత్మైక్యము ప్రతివిషయమును హరిసంబంధి విషయము
గనఁ భావించుచుండును. కావున నుపముఖిట్టి ఆత్మయొక్క
ఉపదేశములను అనుసరించి జీవితములు గడపుదుమేని
మనము విశ్వశాంతికొఱకు సక్రమముగ ప్రయత్న మొనర్చిన
వారమగుచున్నాము. విశ్వశాంతి ఇంతవఱకుఁ గలుగకుండు
టకుఁ గారణమేమనిన, రాజసీతిజ్ఞులు ఇంతవఱకు శాస్త్ర
నిర్దిష్టములగు ఆత్మోపదేశములను లెక్కనేయకుండుటయ
నను గావలయును. లేదా, వాని యందు నాచుమాత్ర విశ్వా
సము గలిగి యుండుటయినను గావలయును. రాజసీతిజ్ఞునకు
దైవభక్తియే ప్రధానలక్షణము. దైవభక్తి విహీనమగు
రాజసీతిజ్ఞుని బీజములనే ఎల్లెడల వెదఁజల్లుచుండును.

యజ్ఞతత్త్వము .

యజ్ఞము అను పదమునకుగల సమగ్రముగు అర్థమును మన మిప్పుడు విచారించెదము. వేదకాలమునకు సంబంధించిన కర్మకాండయందు నేయియు, అన్నము కలిపిన హవిస్సు, లేక, చరువును అగ్నియందు వేల్పుటకు యజ్ఞమని పేరు. కాని యజ్ఞశబ్దమునకు ఇది బహు సంకుచితార్థము. భక్తి కాండయందు యజ్ఞశబ్దమునకు సమగ్రముగు అర్థము చెప్పబడినది. భక్తుడు ప్రేమవశుడై తనకు ప్రభువగు పరమ పురుషునకు ఎద్దియైన సమర్పించుట యజ్ఞమని చెప్పబడినది. భగవంతుడు సమస్త యజ్ఞములను గ్రహించువాడు గనుక శాస్త్రములందు అతడు యజ్ఞేశ్వరుడని చెప్పబడుచున్నాడు.

భగవంతునియందు మనకుగల ప్రేమ యొక్క నైర్మల్య తారతమ్యము ననుసరించి యజ్ఞ స్వరూపము నిరూపింపబడు చున్నది. జీవ స్వధర్మమైన భగవద్దాస్యమే జీవుఁ డొనర్చెడి సర్వోత్తమ యజ్ఞమగుచున్నది. జీవుడు తానెప్పుడు భగవంతుని పాదారవిందములను ఉపగూహన మొనర్చుచున్నాఁడో అప్పుడు అతని సర్వస్వమును భగవ దర్పిత మగుచున్నది. కావున అప్పటినుండియు అతని జీవనము యజ్ఞమయ జీవనమే అగుచున్నది. బద్ధావస్థలో నున్నజీవుడు

తన భాగ్యవశముచే భగవంతునికి ఎప్పుడు ఆత్మ సమర్పణము చేయుచున్నాడో, అప్పుడు అతనికి యజ్ఞములు జీవనము ప్రారంభ మగుచున్నది. ఆత్మసమర్పణములేని యజ్ఞము చిన్మయశోభారహితమై కర్మకాండకు సంబంధించిన హవ్య (హోమ) స్వరూపమునే పొందుచున్నది.

లోకమునందలి ప్రజలు భిన్నభిన్నచరమ ప్రయోజనములుగలవారుగ ఉన్నారు. కావున వారి దృక్పథముల ననుసరించి వారు చేసిడి, యజ్ఞములకు స్వరూపభేదములు ఏర్పడుచున్నవి. తన పుత్రునికై తల్లి తన ప్రాణములనైనా గోలుపోవుచున్నది. తన దేశమునకై దేశప్రతుడు ఉరికొయ్యను గూడ ఎక్కుచున్నాడు. తన నాయకుని ఆజ్ఞను నెఱవేర్చుటకై సైనికుడు వెనుదీయక మృత్యుముఖమంటే చొరబడుచున్నాడు. ఇవన్నియు యజ్ఞములే అయినను ఆత్మ సమర్పణ మొనర్చిన భగవత్ప్రేమమయుని జీవనము అనుత్తమ యజ్ఞ స్వరూపమగుచున్నది. నిర్మలమును, నిర్హేతుకమును అగుప్రేమను భగవంతునిపై నెఱపువాడు తన ఆత్మతోపాటు తన సర్వస్వమును భగవదర్పితమునీయు వాడని వేణీ చెప్పవలసిన పనిలేదు.

భగవద్దాస్యమే జీవుని స్వధర్మమగుటచే భగవద్భక్తుని జీవనము ఆచరణమయమును, ఆదర్శప్రాయమును అగుచున్నది. అతడు భగవంతుని గూర్చియే ఆలోచించు

చుండును. భగవంతునిఁ గూర్చియే సంభాషించుచుండును. భగవన్ని వేదనము కొఱకే పచనమొనర్చును. భగవత్సేవకై బలము మఱలఁ గూర్చుకొనుటకొఱకే నిద్రించుచుండును. భగవంతుని కొఱకే అతఁడు సర్వకర్మలనొనర్చును. వేదోల? అతఁడు భగవంతునికొఱకే జీవించుచుండును. తానుజీవించి యుండుట భగవదిచ్ఛలయినచో దానుజీవించుట కర్తవ్యముగ భావించును. తాను మరణించుటే భగవత్ప్రీతి కార్యమైనచో దనకు అప్పుడు మరణము కర్తవ్యమని భావించును. తాను జీవించుటగాని, మరణించుటగాని భగవద్దాస్యమందు ఒక అంగముగ భగవదిచ్ఛచే ఏర్పడెనేని తీర్పునికి అప్పుడు జీవనావస్థయందు అభినివేశముగాని, మరణావస్థయందు భయముగాని, కలుగనేరదు. భగవద్భక్తుడు చచ్చియు బ్రదికియున్నవాఁడే; అభక్తుడు బ్రతికియుండియుఁ జచ్చిన వాఁడే. అభక్తులు భోగలాలసులును, స్వార్థపరులును, అగుటచే, వారు తమ కొఱకే జీవించుదుగాని భగవంతుని కొఱకు జీవింపరు. కావున వారు జీవించియున్నను జచ్చిన వారిలో లెక్కదో.

సాధువుంగవ్రుండగు పౌలు అను నతఁడు ఇట్లుచెప్పెను. “మాకు ఎటుచూచినను బాధలే కలుగుచున్నవి. కాని వానిచే మాకు వ్యసనము కలుగుటలేదు. మాకు ఎల్లప్పుడును విషమ పరిస్థితులే కలుగుచుండును. కాని వానిచే మాకు అపధైర్యము

కలుగదు. మాకు ఎచ్చటికి బోయినను దండినమే కలుగుచున్నది. కానిమేము దైవోప హతులము సూత్రముకాము. మమ్మలను అందఱును బహితులనలెనే భావింతురు కాని మమ్మ వారు నశింపఁ జేయలేదు. క్రీస్తుప్రభుని యజ్ఞమయ జీవితము మాశరీరములందు ఉద్భవింపవలెనను ఆనాఁగోమేము ఆ ప్రభుని మరణచిహ్నములు శరీరమున ధరించి యున్నాము. ప్రభుని మరణము మాకు ఆదర్శమగుచుండ భోగమయ జీవితము మీకు ఆదర్శమగుచున్నది. మనము మనకొఱకు జీవింపకుండ మనకొఱకు ఎవఁడుమరణించి సునరుత్థానమునొందెనో వానికొఱకు జీవించవలెను.”

ఆశ్రీ సమర్పణ మొనర్చుటయందు మనహృదయములు భగవదనురాగ ప్రేరితములై నచో మనమొనర్చే యజ్ఞములు విశేష మహత్త్వము కలిగిన వగుచున్నవి. భయముచేతగాని, కర్తవ్యబుద్ధిచేతగాని, ప్రేరేపింపఁబడిన యజ్ఞములు భగవదనురాగ రహితములగుటచే అవి సర్వాంగ సుందరములగు యజ్ఞములుకావు. విచారణకాలమందు దేవుని సింహాసనమునెఱుఁగి నిలువఁబడ వలసినచున్నను భయముచేతఁ జేసెడి యజ్ఞములును, మనకు నిత్యభోజనమిడుచున్న మనతండ్రి కొఱకుఁ గర్తవ్యబుద్ధితోఁ జేసెడి యజ్ఞములును నామమాత్ర యజ్ఞములే. ఆశాభయ కర్తవ్యబుద్ధులచేఁ బ్రేరేపింపఁబడక మన ఆత్మ స్వధర్మా చరణకాలమందు లౌక్యచింతా శూన్యముగ

నొనర్చు సర్వార్పణమే సర్వాంగసుందరమగు యజ్ఞము. కావుననే భగవద్భక్తుడు తన ప్రభువుకొఱకుఁ జేయఁగల సర్వోత్తమ యజ్ఞము ఏదీయని శ్రీ శారసుందరుఁడు తన అంత రంగిక శిష్యుడగు శ్రీరామానందరాయలను బ్రశ్నించినపుడు దానికి ఉత్తరము గీతాశ్లోక రూపమున,

“శ్లో. యత్కరోషి యదక్షాసి
యజ్జిహోసి దదాసి యత్
యత్తపస్యసి కాంక్షేయ !
తత్కురుష్య మదర్పణమ్. ” (గీ. 9-27)

అని చెప్పినను దానికి శ్రీ శార సుందరుఁడు అంగీక రించలేదు. “నీవొనర్చెడి కర్మలును, భోజనమును, యజ్ఞదాన తపస్సులును నాకే అర్పింపుము” అని ఈశ్లోకమునకు అర్థము. అతడు ఈ ఉత్తరమును అంగీకరింపక పోవుటకుఁ గారణము ఏమనిన, ఇట్టి యజ్ఞములందుఁ గర్తకుఁ బ్రాకృతాహంకారము విడువదు. ఏమన, ఇది శాస్త్రవాక్య మగుటచేఁ గర్తవ్య బుద్ధిచేతనే ఈ యజ్ఞముచేయఁబడుచున్నది. “నేను యజ్ఞ కర్తను” అనునదే అహంకారము. ఏ యజ్ఞము స్థూల సూక్ష్మ దేహముల కార్యముగాక వానికి అతీతమగు ఆత్మ యొక్క చిత్కార్య సంబంధి అగుచున్నదో అదే సర్వోత్తమ యజ్ఞమని శ్రీరామానందులుచెప్పినప్పుడే శ్రీ శారసుందరుఁడు సంతృప్తుడయ్యెను. జీవాత్మ యొనర్చెడి నిత్యలోకజీవనమందే

వాస్తవ యజ్ఞస్వరూపము ఉదయించుచున్నది. మనము అనుభవజ్ఞానముపై ఆధారపడక భగవత్స్వరూపమే అగుచున్న “దివ్య సువాస్తా తేజము” (The light of the glorious gospel) ను గురుదేవుని అనుగ్రహముచే మనము గ్రహింపఁ గలుగుదుమేనిఁ బ్రానికెప్పిన యజ్ఞాచరణము ఈ దిహిక జీవన మందుఁగూడ సాధ్యమగుచున్నది. “మనకు మార్గముఁ జూపించునది విశ్వాసముగాని కనుదృష్టికాదు” (II Corin. V-7). చిన్మయ మార్గదర్శకుఁడగు గురువేమనకు విశ్వాసపాత్రుఁగు. ఆత్మతత్త్వమందే సదావిహరించెడి శ్రీ గురుని అజ్ఞలను మనము పాలించినచో మన పారమార్థిక జీవనమును అతఁడు ఆమోదించిన విషయము మనకు అప్పుడు తేటపడఁ గలదు. ఆత్మసమర్పణమే యజ్ఞలక్షణము. అది విప్రలంభ శృంగార చేష్టగ శ్రీరాధికయందు ద్యోతిత మగుచున్నది. శ్రీకృష్ణ విరహమును భరింపఁజాలక ఆమె వేయి పర్యాయము లైనను మరణింపఁగోరెను గాని, తన మరణముచే అతనికి శోకము కలుగునేమో అని ఆమె అట్లు మరణించుటకు భయపడుచుండెను.

భగవంతుని సేవించుట యందు ఉత్సాహముగల భక్తుఁడు ఎట్టి కష్టములనైనను లెక్కఁగొనఁడు. “భగవంతుని సంతోషపఱచుటకై తన సర్వస్వమును ధారవోసి తన

అత్మానుగూఢః సమర్పించినవాఁడు ఒకఁడున్నాఁడు సుమా” అని ధీరానునందు చెప్పబడినది. క్రీస్తుప్రభువు ఇట్లనెను.

“ఏమనుష్యుడైన నావెంట రాఁదలఁచినచోఁ దాను ముందుగ ఆత్మసమర్పణ మొనర్చియు, సిలువ (Cross) ను ధరించియు, నన్ను అనుగమించవలెను. ఏమన. దనజీవితమును ఎవఁడు కాపాడుకొనునో వాఁడుదానిని గోల్పోయిన వాఁడు. ఎవడు తన జీవితమును నాకై గోల్పోవునో వాఁడు దానిని సంగ్రహించు కొన్నవాఁడే”.

కావున ఎయ్యది తాక్యదృష్టియందు ఆత్మసమర్పణ మనఁబడుచున్నదో అదే పరమార్థ దృష్టియందు సర్వాత్మత్వము అనఁబడుచున్నది. భక్తజీవనమందు ఈ సర్వాత్మత్వ లక్షణము పూర్తిగ వికసించి యుండును. ఈ సందర్భమున ఇచట గొందఱు భక్తుల జీవితములను విచారితము.

క్రీస్తుప్రభువు సిలువ మానుపై మర్మచ్ఛేదితుఁడగు చుంజినపుడు తాను దేవునిఁ దలఁచి, “తండ్రీ! వారిని మన్నింపుము. ఏమన, వారు ఏమిచేయుచున్నారో వారికే తెలియకున్నది” అని చెప్పుచు అతనిని బ్రార్థించెను.

ఐదు సంవత్సరములు వయస్సుగల ప్రహ్లాదుని అతని తండ్రీయగు హిరణ్యకశిపుఁడు భగవద్భక్తిని విడువుమని ఆజ్ఞాపించెను. ప్రహ్లాదుఁడు మిగులధైర్యముతో అతని ఆజ్ఞ

నుల్లంఘించుటచే మరణశిక్ష విధింపబడెను. అతనిని విషము త్రాగనిర్బంధించిరి; కొండశిఖరముపై నుండి క్రిందికిఁ ద్రోచిరి; వదపుటేనుఁగుచేఁ ద్రొక్కించిరి; మెకకు బండగట్టినీటను ద్రోచిరి. ఈదండనముల నన్నిటిని సంతోషపూర్వకముగ అనుభవించుచుఁడనతఁడని గూర్చియే భగవంతునిఁ బ్రార్థించు చుండడివాఁడు. కుమారునిఁ జంపఁజాలక చివరకు తఁడై భగవన్నింద చేయనమకట్టినపుడు శ్రీనృసింహదేవుడై అతనిని భగవంతుఁడే సంహరించెను. అప్పుడు గూడఁ బ్రహ్లాదుఁడు తనతఁడని మన్నించుమనియే కాక అతనికిముక్తి పడవి నొసంగుమనికూడఁ బ్రార్థించెను.

హరిదాసు అను నొక భక్తుఁడు కులమునకు మహమ్మదీయుఁడు. బాల్యమునందే అతఁడు భక్తానుగ్రహముచే శ్రీగౌరనుందరునకు శిష్యుఁడయ్యెను. అదివిని ఒక మహమ్మదీయ గురువు అతనిని బిలిపించి కృష్ణనామసంకీర్తనము విడువుమని అతనిని ఆజ్ఞాపించెను. అప్పుడతఁడు “నా శరీరము ముక్కలు ముక్కలుగ ఖండింపబడి నాప్రాణము పోయినను కృష్ణనామ సంకీర్తనము విడువను” అని చెప్పెను. అదివిని ఆగురువు దురాగ్రహచిత్తుడై హరిదాసును గొట్టిచంపుడని ఆజ్ఞాపించెను. ఇటువదిరెండు విపణిస్థలము (సంతపట్టు) లందు అతనిని గొరడాతోఁగొట్టిరి. ఆదండనము అనుభవించుచు హరిదాసు కృష్ణనామ సంకీర్తనము విడువక మీఁదుమిక్కిలి

తనను దండించుచున్న వారిని అనుగ్రహింపుమని కూడఁ గృష్ణుని బ్రార్థించెను. అతఁడు మృత్యునొందెనని, నీటిలోఁ గూడఁ బాఱవైచిరి. కాని అతడు ఎట్టి అపాయమును గొంద కుండ సురక్షితముగ విష్ణునఁ జేతెను.

వాసుదేవుఁడను ఒక భక్తుని వివేచనము ఆత్మమృతమైనది. అతఁడు కూర్మాచల (శ్రీకూర్మక్షేత్ర)వాసి. శ్రీ గౌర సుందరుని శిష్యుఁడు. ఒకనాఁడు శ్రీ గౌర సుందరుఁడు తన భగవత్స్వరూపమును వ్యక్తపఱచి కావలసిన వరములను గోరుకొమ్మని తన శిష్యుల నాజ్ఞాపించెను. వాసుదేవుఁడు మాత్రము ఎట్టివరము గోరుటకైన యష్టపడలేదు. గోరు కొనక తీఱదని శ్రీ గౌర సుందరుఁడు అతనిని బలాత్కరించెను. అప్పుడతఁడు, “మహాప్రభూ! నాకు వరమును ఈయఁ దలచితివేని నేను గోరెడి వరము వినుము. సాపాత్ముల నందఱును వైకుంఠమునకుఁ బంపుము. నేను సరకమునందుండి వారల పాపములు నేను అనుభవించునట్లు అనుగ్రహింపు” మనెను. సర్వాశ్మత్వమును గూర్చి యిట్టి ఉదాహరణములు ఎన్నియైన ఈయవచ్చును.

ఆచరణమయ భాగవత జీవనముగల ఒకానొక సాధు పుంగవునిచే ఆత్మసమర్పణము గూర్చి రచింపబడిన గేయమొకటి వంగభాషయందు గలదు. భగవంతునికి

ఆత్మసమర్పణమొనర్చిన వానిలక్షణములు అందు సమగ్రముగ వివరింపఁబడినవి. దాని ఆంధ్రానువాదము ఈక్రిందవ్రాయఁబడినది—

1. సుహృదు నిపాద, ముల చెంత నర్పించి, పరమసుఖి నైతినింకన్
దుఃఖమెఱిగోయె, చింతనాని నమర్చుచు, గాంతు నానంద మేవలకన్.
2. నిపాదద్వయ ముపృతనిధానంబు, భయదుఃఖవి నాశంబు
దానినక్కనఁజేర్చి విశ్రాంతి నొందెద, విడిచెద భవభయంబు.
3. భోగవాంఛ విడనాడి నీ సంసార, సేవనమే చేతు సేను
కొలుచుచు నీకు సకలసుఖములఁగూర్చు, పనికి సమర్పింతు మేను.
4. నీ సేవ చేయుకాలమున నాకుఁగల్గు, నుఖమే పరమసుఖంబు
సేవా సుఖదుఃఖశ్రేణియే నా భాగ్య, మదియే ఆజ్ఞాన హారంబు.
5. భవదీయ సేవానందమున ముగ్ధున నాకుగతదుఃఖతతి విస్మృతంబు,
సేను నీవాడను నీవు నావాడెను, నాకేల ఇతర ధనంబు.
6. భక్తి విసోదండ నీ సేవమనసార, చేసి భవాత్మిక పరింతు,
నాని నీకే కదా? నీదు సంసార మ్మృత నీ యిచ్చమై నిర్వహింతు.

కృష్ణ ప్రేమ.

ప్రేమము, కామము అనుమాటలు సంస్కృతవాఙ్మయములోనివి. ప్రపంచమందు ప్రేమ అనెడిమాట “కామము” అను అర్థము క్రిందనే ఉపయోగింపఁ బడుచున్నది. శావ్యలక్షణము ననుసరించి ప్రేమయు, గామమును ఒకేవిధముగ ఉడుటచేఁ బ్రపంచదృష్టి గలవారు ఆరెండింటికిఁ గలభేదమును గమనింపజాలకున్నారు, కాని స్వర్గమునకును, నరకమునకును ఎంతటి భేదముగలదో, ప్రేమకును, కామమునకును అంతటి భేదము గలదు. ఏమన, ప్రేమము భగవంతునికి సంబంధించినది ; కామము సంసారమునకు సంబంధించినది. ప్రేమకును, కామమునకును గలభేదము శ్రీచైతన్య చరితామృతమందు ఈక్రింద వివరించిన విధమున జక్కగ నిరూపింపఁ బడినది.

ఆ. తమప్రకృతిను యేంద్రి ♦ యములకు జీవని
కరము తుష్టిసేత ♦ కామమయ్యె
కృష్ణచంద్రు చిన్మ ♦ యేంద్రియములకు సం
ప్రీతిఁ గొలుపు చేష్ట ♦ ప్రేమమయ్యె.

కావున బద్ధజీవుఁడు తనయేంద్రియ సుఖములను గోరి నప్పుడు అది కామము అనఁబడుచున్నది. కృష్ణేంద్రియ తోషణ మొనర్చినప్పుడు అది ప్రేమ అనఁబడుచున్నది.

ఇట్టి భగవత్ప్రేమను బ్రచారము నేయునట్టి ధర్మాచారులు ఈ ప్రపంచమున ఆయా కాలములయందు అవతరించియే ఉన్నారు. కాని, వారల ప్రేమసందేశములు మనము పరిశీలించినప్పుడు వానియందు భిన్న దృక్పథములే కనబడుచున్నవి. ఇట్టి భేదములు కనబడుట సహజమే. ఏమన, ఆయా సందేశములు ఆయా ప్రజల యొక్క పారమార్థికాధికారమును అనుసరించియే వారి యందు బ్రచారితములైనవి. కావున ఒక మతమునకు సంబంధించిన ప్రజలు వేటొక మతము వారితోఁ బోరాడుటకు ఎట్టి కారణము లేదు. కాని ఒక్కొక్కప్పుడు ఒకానొక వ్యక్తిగాని, ఒకానొక జాతిగాని తమకుఁ గలిగిన పారమార్థికాధికారము తమ మతవ్యవస్థ నతిక్రమించుటచే అదినిరర్థకము కాకుండునట్లు వేటొక జాతికి సంబంధించిన మతము నవలంబించుట కూడ లోకమున గనుచున్నాము. ఆ యా ధర్మప్రచారకుల ప్రేమ సందేశములను మనము నిష్పక్షపాతముగఁ బరిశీలించినపుడు శ్రీ గౌరసుందరుని ప్రేమ సందేశమే సర్వోత్తమమైనదని మనకు స్పష్టమగును.

ప్రేమనిర్మలమైనదిగఁ ఉండవలయుననిన, దానికి విషయమగునదియు, ఆశ్రయమగునదియుఁ గూడఁ బరిశుద్ధములై ఉండవలెను. ఎట్లన, అగ్ని ధూమరహితముగ ఉండవలయుననినఁ గట్టెలు శ్రేష్ఠమైనవి కావలయునుగదా? మనము

భగవంతునిఁ బ్రేమింపవలయు నను విషయము మనమందఁ
ఁజూచును. ఎఱిగినవిషయమే. కాని దేవుఁడెవఁడో, మనము
ఎవరమో ముందుగాఁ దెలిసికొనవలసి యుండునుగదా? ఈ
విషయమై ఆయా మతములవారు భిన్నభిన్నాభిప్రాయములే
కలిగియున్నారు. మహమ్మదీయమతమందును, క్రైస్తవమత
ముగదును భగవత్స్వరూపనిర్ణయము అంతస్పష్టముగఁ జేయఁ
బడిలేదని యింతకు ముందే మనము తెలిసికొంటిమి. ఆకాదు
మతములవారును, భగవంతుఁడు సాకారపరమతత్త్వమని
మాత్రముమనకుఁజెప్పుచున్నారు. అంతకుమించి మఱేమియుఁ
జెప్పలేదు. కాని భగవంతుఁడు సాకారుఁడను విశ్వాసము
మనకుఁ గలిగినంత మాత్రమున మన స్మృత్యయములందుఁ
బ్రేమ ఉదయించుట సాధ్యపడునా?

బైబిలునందును, ఖొరాను నందును జెప్పఁబడిన
దేవుఁడు తనదాసులకు ఐశ్వర్యస్వరూపుఁడగు నే దత్మనమిచ్చు
చున్నాఁడు. సర్వశక్తిమంతుఁడగు అతఁడు ఎత్తగు ఒక
సింహాసనమందుఁ గూర్చుండి న్యాయాధిపతివలె దూష్ట శిక్ష
ణము, శిష్టపాలనము చేయుచుండును. అతని ఆజ్ఞలను
బాలించుటకు అతని వారివదులు దీనత్వమును జూపుచు
దూరముగ నిలువఁబడి భక్తిపూర్వకముగ భయముతో
అతనిని గొలుచుచుందురు. దేవుఁడు మనతండ్రి అని చెప్పనట్టి
క్రైస్తవ మతమునందుఁగూడ దేవుని బిడ్డలకు భయమితిమగు

సేవనమే చెప్పబడినది. “నీకుఁ బ్రభువగు దేవుని భయముతో సేవింపుము” అని బైబిలునందు జెప్పబడినది. (Deu. VI-13). “భగవంతునియెడ భయము కలిగి యుండుము. భగవంతుని గొందగోరుము” అని భౌరానునందుఁ జెప్పబడినది. కావున, ఈ రెండు మతములందును దేవుని సేవించువారలకు భయ రహితమగు ప్రేమ అంకురించుట కష్టము. వారు కృతజ్ఞతా పూర్వకముగ మాత్రము దేవుని సేవింతురు. కాఁబట్టి, ఇట్టి సేవనమందు ఏమాత్రమైన బ్రేమఉన్నచో అది సజా కోమల సితియందే ఉండును.

జీవస్వరూపమును నిర్ణయించుటయందుఁ గూడ మహమ్మదీయ క్రైస్తవ మతములు అను రెంటియందును గొంత అసంపూర్ణత్వము చూపట్టుచున్నది. మహమ్మదీయ మతమందు “రూహు” అను నదియును, క్రైస్తవ మతమందు “సోల్” అను నదియును, ఎంతటి పారమార్థికోన్నతి వహించినను వానికిఁ గల ప్రకృతి సంబంధము పూర్తిగఁ బోవునది కాదను విషయము ఇంతకు ముందే దెలిసి కొంటిమి. అప్రాకృతావస్థానమునకు అవి పోగలుగునను విషయము సందేహముగనే ఉన్నది. సంసారమందుండి బద్ధజీవుఁ డొనరించెడి ప్రేమానుశీలనము ముమ్మాటికిని గామానుశీలనమే అగుచున్నది కాని అది ఎన్నటికిని భగవత్ప్రేమకు సంబంధించునది కాదు.

ప్రపంచిక విషయములందు మనకుగల అభినివేశమే భగవత్ప్రేమానుశీలమునకు మనలను పూర్తిగా అసర్వులను జేయుచున్నదని అన్ని మతగ్రంథముల యందును జెప్పబడి యున్నది. బైబిలులో ఇట్లు చెప్పబడినది.

“ప్రపంచమును జూచికాని, ప్రపంచమునందలి వస్తువులను జూచికాని, నీవు మోహపడకుము. ప్రపంచమందు మోహము గలవానికి దండ్రీయందు బ్రేమఉండదు. (1 John II-15)

“ఏమన, ప్రపంచమునందలి ప్రతివిషయమును అనగా, శరీరసంబంధ మోహము, నేత్రసంబంధ మోహము, తనకుగల పదవిని దలచుకొని విజ్ఞవీగుట, మున్నగునవి అన్నియును ప్రపంచమునకు సంబంధించినవే కాని తండ్రీకి సంబంధించినవి కావు. ప్రపంచము నశ్వరమైనది. దాని సంబంధమగు మోహముకూడ అట్టిదే. కాని దేవునిసంకల్పము నెఱవేర్చువాడు మాత్రము శాశ్వతపదవి నొందును. (1 John II-16 & 17.).

“నన్నుమాని తనతండ్రీనిగాని, తల్లినిగాని అధికముగఁ బ్రేమించువాడు నన్ను అనుసరించుటకు అర్హుఁడుకాడు. తనకుమారునిగాని కొమార్తెనుగాని అధికముగఁ బ్రేమించు వాడు నన్ను అనుసరించుటకు అర్హుఁడుకాడు.” (St. Matthew XI-37). ”

పైనిజెప్పిన వాక్యములవలనఁ బ్రాపంచిక వస్తువుల యందు మనకుఁగలప్రేమ భగవత్ప్రేమ కాదని మనకు స్పష్టముగఁ జెలియుచున్నది. కావున, అట్టికామము మన హృదయములయందు ఎంతవఱకు జాగి యుండునో, అంత వఱకు వానియందు భగవత్ప్రేమకు చోటు చిక్కదనియే మనము విశ్వసింపవలెను.

అట్లయినచోఁ బ్రపంచమందుండెడి ఎట్టి వస్తువును బ్రేమింపఁగూడదని అర్థమా ? కాదు. అటులెన్నఁడునుగాదు. క్రీస్తుప్రభువు ఎన్నఁడును ఇట్లుచెప్పలేదు. అతఁడును, ఇతర మతస్థాపకులును జెప్పిన దేమనిన, ఆత్మార్థమైకాని, భోగ బుద్ధితోఁగాని ప్రపంచవిషయములను బ్రేమింపఁ గూడదని. క్రీస్తు ప్రభువు మఱొకస్థలమందు ఇట్లు చెప్పెను—

“నిత్యఱోకమందున్న నాతండ్రియొక్క సంకల్పమును ఎవఁడు నేఱవేర్చునో, అతఁడే నాకుసోదరుఁడును, సోదరియు, దల్లియును” (St. Matthew XII -50).

దీని అర్థమేమనిన, మనలను గన్నవాఁడు అను భావముతోఁ దండ్రుని బ్రేమించుట తప్పిదము. కాని అతనిని దేవుని నేవకునిగ భావించి ప్రేమించుటలో ఎట్టి తప్పిదము లేదు. ఇట్లే, ఆత్మార్థమై ధనము నార్జించుట తప్పిదము. కాని దేవుని వినియోగముతోఁగల ధనార్జనము నేయుటలో ఎట్టి తప్పిదము లేదు. భగవత్ప్రేమయందు సర్వమును ఈవిధముగ సమన్వ

యింపఁ బడుచున్నవి. భగవద్దాస్యరూపముగ మనము సేయు ప్రతికర్మయు, మనము అనలంబించు ప్రతివృత్తియు, భక్తి రూపమునే వహించుచున్నది. ప్రేమమార్గమున మనము భగవంతుని సమీపించుచున్న కొలఁది ప్రపంచ విషయములంగు మనకుఁగల ఆసక్తి తగ్గిపోవుచుండును.

కాని యిట్టి దృక్పథమేర్పడుట, అనగా బ్రతివస్తువును హరిసంబంధి వస్తువుగ భావించుటయు, జడదృష్టి నొలఁగి ఎల్ల యెడలఁ జిశ్పదార్థమునే కనుచుండుటయు, బ్రకృతి సంబంధము వదలిన మహాపురుషులకే సాధ్యపడు చున్నది. ప్రకృతిసంబంధముగల “రూపం”, “సోత్” అను తత్త్వములు భగవత్ప్రేమను దమతమ నిర్మావస్థానములందే అనుశీలన మొనరించుటచే వారలకు అది సంపూర్ణ వికాసముతో సర్వాంగసుందరముగ లభింపఁ జాలదు.

కాని తివాత్మ అని వేదమందు చెప్పబడిన “శుద్ధాత్మ” తత్త్వమునకు అట్టి అసంపూర్ణతా దోషము లేదు. శుద్ధ జీవుఁడు చిన్మయుఁడు. కనుక భగవత్ప్రేమానుశీలము చేయుటకు పూర్తిగ సమర్థుఁడగుచున్నాఁడు.

మానవుని షారమార్గి కాధికారమునకు అనురూపముగనే అతనికి భగవత్ప్రేమ లభించు చున్నదని యింతకుముందే చెప్పబడినది. భగవత్ప్రేమ స్వతస్సిద్ధమును, నిత్యమును అగు తత్త్వము. మన అధికారమును అనుసరించి

అది మనకు లభించుచున్నది. మనము ఓసిసంతవటకే దానిని గ్రహించుచున్నాము. మనము సంతవటకు అనుశీలన మొనరింపఁ గలమో, అంతవటకే అది మనకు లభ్యమగు చున్నది. భగవత్ప్రేమకు సంబంధించిన సందేశములు సుత ప్రచారకుల మూలముగనే మనకు లభ్యమగుచున్నవి.

వేదములందు భగవంతుఁడు మొదట మనకు వెలుగు నిచ్చెడు; సూర్యునిగను, వర్షము నిచ్చెడి పక్ష్యునిగను, కార్యసిద్ధి నొసంగెడు గణపతిగను, సంపదనిచ్చెడు లక్ష్మీగను దర్శన మిచ్చుచున్నట్లు చెప్పబడినది. ఈ విధముగ భగవంతుఁడు ఫలప్రదాతయే యగు చున్నాఁడు. అట్టి భగవంతునిఁ బూజించు టనిన భగవదర్పితములగు ఆ యా ఫలములను పూజించుటే అగుచున్నది. ఇట్టి పూజనముచే మనకుఁ గలిగెడిప్రేమ భగవంతునికి సంబంధించినది గాక భగవద్దత్తములగు ఫలములకు సంబంధించినదే అగుచున్నది. భగవంతుఁడు ఆయా ఫలములను, ఆ యా వరములను మన కొసంగినందులకు మూల్య రూపముగ మనము అతనికి అర్పించెడి ప్రేమప్రేమకాదు; వాణిజ్యధర్మము. “యస్త్వాశిష ఆత్మాస్తే న సభృత్యః సవై వణిక్” అనునది ప్రహ్లాదుని వాక్యము. దీనికే కామమనిపేరు. ఈ కామమే ప్రేమాను శీలనమునకు అవరోధము కలిగించునది.

తదుపరి ఒక్కడగు భగవంతుడే మనకు ఉపాస్య తత్త్వమును మనప్రేమకు విషయమును, అనుచు ఆవేదము లందే జెప్పబడినది. భగవదధికార ప్రాప్తజీవులగు దేవదేవీ గణమంతయు, అతని యందే లీనమగుచున్నారు. ఇట్టి భగవంతునియెడ మనకు గలిగెడి ప్రేమయందు విదు అవస్థా నములు గలవు. ఒక్కొక్క అవస్థానమునకు సంబంధించిన ప్రేమ ఇతరావస్థానములకు సంబంధించిన ప్రేమకంటె సహజముగ భిన్నముగ నుండును. ఈ అవస్థానములకు శాంత, దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య, మధుర రసములనిపేరు. ఇందులో రెండున్నది రసములందు భగవంతుడు నారాయణ స్వరూపముతో, బూజింప బడుచున్నాడు, తక్కిన రెండున్నది రసములందు భగవంతుడు కృష్ణ స్వరూపముతో, బూజింప బడుచున్నాడు. ఇట్లనుటచే నారాయణుడు కృష్ణునికంటె భిన్నుడని అర్థముకాదు. సాక్షాద్భగవంతుడగు కృష్ణుని యొక్క విశ్వర్యస్వరూపమే నారాయణుడు. నారాయణునకు నాలుగు గూర్తములు గలవు. అందొక దానియందు శంఖమును, ఒక దానియందు చక్రమును, ఒకదానియందు గదయు, ఒకదానియందు బద్మమును ధరించుచున్నాడు. సర్వజ్ఞత్వము, సర్వవ్యాపకత్వము, సర్వేశ్వరత్వము మున్నగు ఈశ్వర లక్షణములన్నియును, అతనికి గలవు. ఆ విశ్వర్య స్వరూపము నెదుట దైన్యభావముతో

నిలువఁబడి అతని సేవకుఁడు తగినంత దూరమునగ దుండియో భయభక్తులతో అతనిని సేవించుచు, అతని ఆజ్ఞలను జాగరూకతతోఁ బాలించుచు, అతఁడు ఏమి యనుగ్రహించిన నద్దానినే కృతజ్ఞతా పూర్వకముగ స్వీకరించుచుండును. ఈరసములందు భగవంతుఁడు నిరవద్యమానవస్వరూపుఁడును జగన్మోహన కైశోర విగ్రహుఁడును, మందహాస నుండగ వదనారవిందుఁడును అగు కృష్ణనిరూపము వహించి ఒకచేతి యందువేత్రమును, రెండవచేతియందు మురళిని, గంఠమంగు వనమాలను ధరించి, తనభక్తులకుఁ బ్రత్యక్షమగుచున్నాఁడు. అతని ఐశ్వర్య స్వరూపము ఈవిధముగఁ గైశోరమాధుర్య స్వరూపముచే మఱిగొపడుచున్నది. అందువలన భక్తునకు ఇప్పుడు భగవత్స్వరూపదర్శనముచే అపారమును, అప్రతిరూతమును అగు ప్రేమోదయమే కలుగుచున్నది కాని భయ సంభ్రమములు కలుగ నేరవు.

శ్రీమన్నారాయణమూర్తికి సంబంధించిన ప్రేమాను శీలనమునకు అనువగు అనస్థానమునకు వైకుంఠమనియు. శ్రీకృష్ణ ప్రేమాను శీలనమునకు అనువగు అవస్థానమునకు గోలోకమనియు బోలు. కావున ఇందులో మొదటి ప్రేమాను శీలనము నారాయణ పూజనమనియు, రెండవది కృష్ణభజనమనియుఁ జెప్పఁబడుచున్నది.

పైనిఁజెప్పిన ఐదు విధములగు ప్రేమరస సోపానములును ఈ క్రింద వివరింపఁబడినవి.

నారాయణపూజనము —

1. శాంతరసము—ఈ రసమునందు భక్తుఁడు శాస్త్రనిర్దిష్టమగు భగవత్సేవనము కర్తవ్యబుద్ధితోఁ జేయుటయే కాని అతనికి నారాయణమూర్తియందు సహజప్రేమకాని, లోకవిషయములయందు లంపటత్వముకాని ఉండదు. భక్తుఁడు భగవంతునియెడలను, సంసారమునెడలను జూపెడు ఒక విధమగు ఉపేక్షాభావమే ఈరసమునకు లక్షణము. సనకుఁడు, సనాతనుఁడు మున్నగు ఋషులు ఈ రసమునకు సంబంధించిన భక్తులు.

2. దాస్యరసము—ఈ రసమునందు భక్తుఁడు దాసభావముతో భగవంతుని సేవించును. మిగుల దీనభావముతో అతఁడు భగవంతుని యెదుట సాగిలి మ్రొక్కును. భగవంతుని యెడఁ దనకుఁగల అనురాగమును సూచించుచు, భగవదాజ్ఞలను నెఱవేర్చుటకు అతఁడు సదా ఉద్యుక్తుడై యుండును. అతనికి భగవంతునియందు ఇపుడుగల ఆసక్తియే ప్రేమాలకురూపము ఎఱియించుచున్నది. ఇదే ప్రేమోదయమునందలి మొదటి సోపానము. గరుత్మాంతుఁడు, హనుమంతుఁడు సేయు భజనము ఈ రసమునకు సంబంధించినది.

3. సఖ్యరసము—ఈ రసమునందు భక్తుడు భగవంతుని స్నేహభావముతో సేవనమునర్చును. ఈ సఖ్యరసము గౌరవసఖ్యమనియు, విస్రంభసఖ్యమనియు రెండువిధములు. గౌరవసఖ్యముతో నారాయణ పూజనము పఠినవారూత్తి నొందుచున్నది. భక్తుడు స్నేహభావముతో భగవంతుని సేవించుచున్నను ఆస్నేహము గౌరవమిశ్రమగుటయే ఈ రసముయొక్క లక్షణము.

కృష్ణభజనము— విస్రంభసఖ్యరసమే కృష్ణభజనమందు ప్రథమసోపానమని చెప్పబడుచున్నది. ఈ రసమునందు భక్తుడు భగవంతునితో దనను సమానునిగ భావించుకొనును. భగవంతుడుతనకంటె అధికుడనుభావము అప్పుడుండనే ఉండదు. అతడు భగవంతునితో ఆడుకొనుచుండును. భగవంతుడును, దానునుగలసిపండుకొందురు. భగవంతునివిడిచి అతడుండజాలడు. వారిరువురును అటలాడుకొనుచుండమలో గెలిచినవారిని ఓడిపోయినవారు తమభుజములపై నెక్కించుకొని మోయవలయునని పండెము వేయుదురు. కృష్ణుడు ఓడినప్పుడు గెలుపొందిన తన భక్తుని తన భుజములపై మోయవలసియే ఉండును. శ్రీదాముడును, సుదాముడును, ఈరసమునకు సంబంధించిన భక్తులు.

4. పాత్సల్యరసము—ఈ రసమునందు భగవంతుడు పుత్రభావముతో సేవింపబడుచున్నాడు. భగవంతునికిభక్తు

డిప్పుడు శండ్రిఅగుటచే భక్తునియొక్క- వాత్సల్యమునకును, లాలసపాలనములకును భగవంతుడు పాత్రుడగుచున్నాడు. పైనిచెప్పిన రసములయందువలె ఈ రసమునందు భగవత్సేవ నము విషయమై భక్తుడు కొంచెమైన అశ్రద్ధవహించుటకు అవకాశములేదు. భగవంతుడు ఇప్పుడు బాలుడై ఆటపాట లతోఁ గాలముగడపుచుండ అతడు ఏవేళకు ఏదికావలయు ననునో ఏవేళకు ఏవిపత్తు అతనికి సంభవించునో అనుచు అతనియందే సదా తలిదండ్రులు దృష్టికలిగియుందురు. ఆకలి అనినపుడు అన్నమిడుటయు, సొమ్ములు కావలెనన్నపుడు సొమ్ములిడుటయు, అనారోగ్యముగ నున్నపుడు ఔషధ మొసంగుటయు, నిద్రవచ్చుచున్నదని చెప్పినపుడు పరుండఁ బెట్టుటయు, పరుండియున్నంతకాలము అతనికిఁ గావలియుండు టయు వారలకు అప్పుడు నిత్యధర్మము లగుచున్నవి. అప్పుడు వారితలఁపులన్నియుఁ దమ బిడ్డనుగూర్చియే. వారిచేతలన్నియుఁ దమ బిడ్డకొఱకే. తమ బిడ్డ సుఖముగానున్నప్పుడుగూడ వానికి ఏ అపాయమువచ్చునో అని భయపడుచుందురు. కనుకెప్ప వేసినంత కాలముగూడ అతడు వారికిఁ కనఁబడకుండినచో అతడు ఏమయ్యెనో అని బెంగబెట్టుకొనుచుందురు. తప్పుచేసి నప్పుడు అతనిపైఁ గోపగింటురు. అతనిని భయపెట్టుదురు. కాని తమ తర్జన భర్జనములచే బిడ్డఁడు మిగుల జడిసెననుచు అప్పుడే మఱల అతనిని ఒడిలోఁ గూర్చుండఁబెట్టుకొని ముద్దా

జుదురు. ఈ విధముగ భగవంతునికి పాలకుడగుచున్న భక్తుని సేవనము వాత్సల్యమయమగుచున్నది. సందయశోడల భక్తి ఈ రసమునకు సంబంధించినది.

5. మధురరసము—ఈ రసమునందు ప్రేమతత్త్వము యొక్క పరాకాష్ఠసూచింపఁ బడుచున్నది. భక్తుడు భగవంతుని కిప్పుడు పరిగ్రహమగుచున్నాడు.

ఈ మహాద్భుతరసమునందు ఏ నిర్మలదాంపత్య ప్రేమ గోళితమగుచున్నదో, దాని విపరీత ప్రతిఫలన (Perverted reflection) మాత్రమే యీ లోకమునకు సంబంధించిన దాంపత్య ప్రేమ యని మనము తెలిసికొనవలెను. భక్తుడు ఇప్పుడు స్త్రీ భావమునే వహించును. శాంత దాస్యరసముల యందు సుస్పష్టముగను, సఖ్యరసవాత్సల్య రసములయందు అస్పష్టముగను గనఁబడునట్టి భక్తునికి భగవంతుని యెడఁగల భయసంభ్రమములు ఈ రసమునందు మచ్చునకై నఁ గాన రావు. భక్తుడును, భగవంతుడును ఇప్పుడు ఒక్కటే అగుచున్నారు. భక్తుడిప్పుడు ఆడుదియే అగుటచే ఆమె తన సర్వస్వమును, తన శరీరమునుగూడఁ దన ప్రాణేశ్వరునికే అర్పించుచున్నది. ఆమె తన ప్రాణేశ్వరుని కొఱకే జీవించుచుండును. తన ప్రాణేశ్వరునికొఱకే తాను ప్రాణము విడుచుటకు సంసిద్ధురాలై యుండును. తన ప్రాణేశ్వరునకు సుఖమొనఁ గూర్చుటకొఱకు ఆమె చేయనిపనిగాని, ప్రయత్నముగాని.

ఉండడు. తన ప్రాణేశ్వరుని కష్టసుఖములు ఇప్పుడు పూర్తిగఁ దనవే అగుచున్నవి. తన ప్రాణేశ్వరునకు ఎయ్యదిభోగమొసఁ గూర్చునో అట్టిభోగమును అతనికిఁ గల్పించు పనితప్ప వేరొక పనియే ఆమెచేయదు. తన ప్రాణేశ్వరుఁడు తృప్తి నొందినఁ దాను తృప్తి నొందును. తన ప్రాణేశ్వరుఁడు ఆనందించినఁ దాను ఆనందించును. తాను సొమ్ములు ధరించుట తన జీవితేశ్వరు నకు ఆనందదాయకమైనచో వానిని ఆమె తప్పక ధరించును. తాను మరణించుట తన జీవితేశ్వరునకు ఆనందదాయక మైనచో ఆమె మరణించియే తీటును. ఇట్టి స్వార్థరహిత మును, ఆత్మ సమర్పణరూపమును, అగు ప్రేమయే ఈ రస మునకు సంబంధించిన ప్రేమ. శ్రీ రాధికయు, యితర గోపికలును యీ రసమునకు సంబంధించిన భక్తురాండ్రు. కావుననే ఈరసము 'గోపీప్రేమ' మనఁబడుచున్నది. గోపీప్రేమ రసము అతిరమణీయముగ శ్రీ చైతన్య చరితామృతమందుఁ గ్రింద వివరించిన రీతిని వర్ణింపఁబడినది—

గీ. ప్రాణనాథుని సుఖమె మా ♦ పట్టుకొమ్మ
కాన మనవెత మనము తె ♦ క్కఁగొనఁ జనదు
అతని సంతోష పఱచుటే ♦ అగును మనకు
జీవితాశయ రూపమా ♦ చేష్టితంబు.

గీ. మనకు వెతగూర్చు పనియె ఆ ♦ తనికిఁ బరమ
సౌఖ్య మొనఁగూర్చు నట్టి చే ♦ ప్తయగునేని
అట్టి వెత వెత కాదు వో ♦ అయ్యదిమన
భాగ్యవశమునఁ గలిగిన ♦ పరమ సుఖము.

వ్రజగోపికలను బృందావనమందు విడిచి కృష్ణుడు మధురావాసమునకై పోయినప్పుడు కృష్ణవిరహముచే వారలకు అపరిమితదుఃఖము కలిగెను. అప్పుడు శ్రీరాధిక మీఁద నుదాహరించిన విధముగఁజెప్పి వారిని ఊరార్చెను. ఆమె యభిప్రాయమేమనిన, దమ్మును విడిచిపెట్టుటే తమ విభునకు ఆనందదాయకమగు విషయమైనప్పుడు అట్టి ఎడఁబాటుచే దమకు మరణము సంభవించినను దానిని దాము సంతోష పూర్వకముగ స్వీకరింపవలయుననియే. గోపికలు తమ ప్రాణములను విడిచియైనఁ గృష్ణుని సౌఖ్యమునే అరయుచుందురు.

పైనిఁజెప్పిన ప్రేమ తత్త్వసోపానములు ఈ లోకమునకు సంబంధించినవికావు. ఈ లోకమునందుఁ గననగు ప్రభుదాస సంబంధమును, సఖ్య సంబంధమును, మాతాపుత్ర సంబంధమును, సతీపతి సంబంధమును, అగు ప్రేమభావములు భగవత్ప్రేమయొక్క విపరీత ప్రతిఫలన మాత్రములే. ఐహిక ప్రేమయందు స్వార్థపరత్వము సదా ఇమిడియే ఉండును. మన పుత్రుని మనము ప్రేమించుట మన సౌఖ్యముకొఱకే గాని వాని సౌఖ్యము కొఱకు అంతగాకాదు. ఈ విధముగనే భార్య భర్తను ప్రేమించుట భర్తయొక్క భోగము కొఱకేకాదు. ఇట్టి ప్రేమభావము లన్నిటియందును ఉభయులకును ఇంద్రియసంతర్పణము చేకులుచున్నది. వీనియందు స్వార్థము లేకుండుటకు అవకాశమేలేదు.

గోపీప్రేమయందుఁగల విశేష మహత్త్వమును బ్రక
టించునట్టి ఒక కథ ఒక పురాణమునందు గలదు. ఒకనాఁడు
నారదుఁడు కృష్ణుని కడకు వచ్చి, “కృష్ణా! నీయెడల
రుక్మిణీకిఁగల ప్రేమ అధికమా? రాధికకుఁగల ప్రేమ అధి
కమా?” అని యడిగెను. అదివిని కృష్ణుఁడు రాధికకుఁ
దనయెడలఁ గలప్రేమ సముద్రము వంటిదనియు, రుక్మిణీ
జూపుప్రేమ చవిటి పట్టెవంటి దనియు, వెంటనే బదులు
చెప్పెను. నారదుఁడు అది విని ఆ విషయము తనకు నిదర్శన
పూర్వకముగఁ జూపుమని ప్రార్థించెను. అప్పుడు కృష్ణుఁడు
ఒక యుక్తిపన్ని నారదునితో ఇట్లనెను. “నారదా! నీవు
ఇప్పుడే రాధిక చెంతకును, రుక్మిణి చెంతకును బోయి, నాకు
ఆకస్మికముగ జబ్బు చేసెననియు, దమ పాదప్రత్యక్షనోదకము
నేను ద్రాఁగిన గాని నా జబ్బు కుదురదనియు, గావున వెంటనే
ఆ జలము పంపవలెననియు, వారిరువురితోఁ జెప్పుము.”
నారదుఁడు తక్షణమే బయలుదేరి మొదట రుక్మిణీయొద్దకుఁ
బోయి కృష్ణుఁడు చెప్పిన విధముగ ఆమె పాదప్రత్యక్షనోదక
మడిగెను. అది వినినంతనే రుక్మిణి నివ్వెఱపడి తనచేతఁ
గృష్ణుఁడు ఎంతటి అపచారము చేయింపఁ దలఁచినాఁడనుచు
లజ్జావనత వదనయై నారదునితో మాటుమాటయిన ఆడకుండ
అచ్చటనుండి లేచిపోయెను. తర్వాత నారదుఁడు రాధిక
యొద్దకుఁబోయి అట్లే అడుగఁగా ఆమె విని మిగుల సంభ్ర

మముతోఁ దన పాదప్రక్షాళనోదకము అతనికి ఇచ్చి కృష్ణు నకు ఎట్టి అపాయమును రాకుండుటకై తాను వెంటనే అతని దర్శనమునకుఁ బోవలయునని అతనిని ఆజ్ఞాపించెను. అప్పుడు కృష్ణుఁడు తనయొద్దకు మజల వచ్చిన నారదునితో తన ఆజ్ఞ రుక్మిణికి రుచింపనందున, అదియొక పాపకార్యముగ ఆమె భావించెననియు, రాధిక మాత్రము భగవదాజ్ఞ యెట్టి దైనను దానిని బరిపాలించుటే వ్రతముగఁ గలదగుటచేఁ దన ఆజ్ఞ ను బాలించె ననియు, అట్టి అనుచితమగు ఆజ్ఞ ను బాలించుటచేఁ దాను నిత్య నరకావాసము ఆమెకుఁగలిగించి నను ఆమె లెక్కఁగొనక దానిని సంతోష పూర్వకముగ స్వీకరించుననియు జెప్పెను.

శ్రీగౌరనుందరుఁడు అవతరింపక పూర్వము ఈ గోపీ ప్రేమతత్త్వము శాస్త్రగతముగనే ఉండెనుగాని ఆచరణములోలేదు. అతఁడు తత్ప్రేమానుశీలన మొనర్చి యితరులు దానిని అనుశీలన మొనర్చుటకుఁ దాను మార్గదర్శకుఁ డయ్యెను. శ్రీగౌరనుందరుని అనుగ్రహముచేతనే గోపీప్రేమ అనిన ఎట్టిదో మనకుఁ దెలియుచున్నది. ఈ విధముగ శ్రీగౌరనుందరుఁడు లోకమునకుఁజేసిన ఉపకారము మహోపకారమే అగుచున్నది. కాని యిది మహోపకారమని తెలిసికొనుస్థితి అయినను మనకు యింతవఱకు లభించెనో లేనో అను విషయము సందేహస్పదముగనే ఉన్నది.

కలిపురుషుని ఆత్మకథ.

[మూలము సంకటేశ చరిత భావలో రచితమైనది.]

నాపేరు కలిపురుషుడంటారు. నన్నెరగనివారు మన దేశంలో ఎవరూలేరు. అయోగ్యుల కందరికీ నేను పెద్ద స్నేహితుణ్ణి అయినా యోగ్యులుకూడా నాగొప్పతనం కొంత గ్రహించారు. ఇప్పుడు నాసంగతి కొంచెం మీతో మనవి చేసుకోవలసిఉంది. పూర్వకాలంలో పరీక్షీన్మహారాజుగారు మన ఇండియాదేశమును ఏలుతూఉన్నప్పుడు ధర్మదేవత డొక్కపగిలేటట్టుగా నేను నా బూట్సుకాలుతో తన్నడం వారు స్వయంగా చూచి వారి రాజ్యంలోనుంచి నన్నవతలికి సాగనంపుటకు ప్రయత్నించారు. కాని, నేను వారి నట్టే బతిమాలుకొన్నపైని, వారు నాపై కనికరించి వారి రాజ్యంలో నాలుగు స్థలాలలో మట్టుకు నేనుండడాని కనుజ్జ యిచ్చారు. అందులో మొదటిది జూదం, రెండవది త్రాగుడు, మూడోది ఆడగి, నాలుగోదేమో పరహింస. * వారు నాకిచ్చిన యీ స్థలాలు నాకు మంచి నివాసయోగ్యమైన స్థలాలని తెలుసుకొన్నాను; గాని నేను వీటిలో ఏదో ఒక స్థలంగా ఉంటే తక్కిన మూడున్నూ ఖాళీగా ఉంటవే అని. నాకు చాలా దుఃఖింపచ్చి నేను మళ్ళీ మహారాజుగారి దర్శనం

* స్తో|| అభ్యర్థిత స్తదా తస్మై స్థానాని కలయేదదా

ద్యూతంపానం ప్రియః నూనా యత్రాధర్మశ్చకుర్విధః.

చేసి వారి పాదాలు పట్టుకొని “మహారాజా ! తమరు నాకు దయచేయించిన నాలుగు స్థలాలలో నేను ఒకే కాలమందు ఉండలేను. పోనీ, వాటిలో కొన్నిటిని ఖాళీగా విడచి పెడవ మంటే మనస్సొప్పకుండా ఉంది. కాబట్టి యీ నాలుగు స్థలాల మపై త్వంగలది ఒక్కటే స్థలం నా కనుగ్రహించాలి” అని వారిని వేడుకొన్నాను. అప్పుడు వారికి నాయందు చాలాదయ. పుట్టి ఊరిలోనుంచి ఒక బంగారు నవరసు (నవరసు, లేక, పెద్దకాసు) తీసి నాకుచూపించి “ఓయీ కలీ ! నీవుకోరిన స్థలమిదిగో, వెంటనే ప్రవేశించు” మని చెప్పి దానిని నాచేతిలో వేశారు. ఈ నవరసు నాచేతిలో పడేసరికి దానిలోనుంచి అన్యతం, మదం, కామం, క్రోధం, వైరం, అనే పంచరత్నాలు బయలుదేరాయి. † చీట్లనేక, చదరంగం, పాచికలాట, “యత్రవర్తంతి తత్రతిస్థామి.” అనగా, ఇవన్నీ ఎక్కడ సాగుతూఉంటవో అక్కడ నే నవతరించి, నా భక్తుల ననుగ్రహిస్తూ ఉంటాను. విదేశాలనుంచి దిగుమతిచేయబడిన గుట్టపుపండ్లు, లాటరీలుకూడా నావసరే స్థలాలే. ఈ రెండింటిలోమాత్రం కోటిశ్వర్లుకూడా కాలుగోసు కొని కాపరంఉంటారు. బంగారమే నా హుజూరానీసనిముం దే నేను మనవిచేసుకున్నాను. నలుడు, పుష్కరుడు, ధర్మరాజు, దుర్యోధనుడు, శకునిమాయ, మొదలైన రాజులున్నూ, ఢిల్లీ

శ్లో॥ పునశ్చయాచమానాయ జాతరూప మదాత్ప్రభుః

తతోఽన్యతం, మదం, కామం, రజో, వైరంచ పంచమం-

చక్రవర్తులున్నూ, నావసతి స్థలాలన్నిటిలో ముఖ్యంగా నా మొదటివసతిలో చాలాకాలం కాపరంచేశారు; ఒకరికొంప తీశారు; తమకొంపకూడా తీసుకున్నారు. ఇప్పటికీనా మొదటి వసతి అయిన జూదం, ఊరికి దూరంగాఉండే కొన్ని కొన్ని యిళ్ళలోనూ, చాలాపావులలోనూ, క్లబ్బులూ, హోటెల్లూ, మొదలైన పరమపవిత్ర స్థానాలలోనూ అవిచ్ఛిన్నముగా సాగుతునేఉంది.

ఇక నారెండోవసతి గురించి మనవి చేస్తున్నాను. అనగా తాగుడుగురించి. ఇది యిప్పుడు రకరకాలుగా బయలుదేరింది. ఇందులో ముఖ్యమైనరకం పానీయరూపమే. ఇదే నాప్రియవసతి. తక్కినవసతులు పత్రి, పోగాకు మొదలైనవి. పత్రిఅనేది, నిషాలలవాటుచేత బొత్తుగా మతిచెడిపోయి, ఉన్నచోట ఉండకుండా, తిన్నచోట తివకుండా, తిరుగులాజే సాధూ - బైరాగులని పేరుబెట్టుకొన్న దేశదిమ్మరులసామ్మ. ఈ నిర్భాగ్యులు నాకు దాసానుదాసులై ఈ నావసతి స్థలాన్ని తమప్రాణం పోతూన్నావిడువలేక, ఇది తమ వైరాగ్యానికి ముఖ్యసాధనమనిన్ని, తమభక్తికి కల్పవృక్షంలాటి దనిన్ని, చెప్పకొని అనందిస్తూ ఉంటారు. కాని నిజమైన సాధువులు నా సంగతి వెంటనే గ్రహించి తమపాలిమేరకైనా నన్ను రానివ్వరు. ఈ నావసతిని తంత్రశాస్త్రాలు ఏలాగు వర్ణిస్తున్నాయో మనవిచేస్తున్నాను వినండి. “తమలపాక్కు, పోకచెక్క

పొగాకూ, గంజాయి, సారాయి మొదలైనవి మనిషికి పరమార్థ దృష్టి ఎన్నటికీ పుట్టనివ్వవు. ఇవి సేవిస్తూ ఉన్న కొద్దీ ఇంకా సేవించాలనే బుద్ధికలుగుతునే ఉంటుంది. పూర్తిగా సేవించినప్పుడు భరించరాని కామోద్రేకం కలుగుతుంది. తాంబూలం వేసుకోవడం వల్ల మన స్థిమితం ఉండదు. పొగాకు సేవించడం వల్ల సోమరితనమూ, ఉన్న తెలివి ఊడిపోవడమూ, దేవుడంటే తలనొప్పీ, మొదలైనవి కలిగి తీరుతవి. గంజాయికి మనిషి యొక్క తెలివి తేటలను నిర్మూలంచేసే మహాశక్తి ఉంది. నల్లమందు, భంగు మొదలైన నిషావస్తువులను సేవించేవాడు రెండుకాళ్ళ మనిషి అయినా, నాలుగుకాళ్ళ పశువుకంటే ఏమాత్రమూ తక్కువ వాడుకాడు. బహిర్ముఖులైన జీవులకు ఎన్నటికీ దైవచింత కలగకుండా ఉండేటందుకు కలిపురుషుడే వీటిని నిర్మించాడు."

నా రెండోవసతి కథ పూర్తి అయింది. ఇకనా మూడో వసతి అయిన ఆడదాన్ని గురించి మనవి చేస్తున్నాను. ఆడదంటే ఏతన్మాత్రమైన వస్తువు కాదు. లోకాన్నంతటిని ఆకర్షించే మహాశక్తి దాని కుంది. నా స్వాధీనంలో ఉండే వ్యసనాల నన్నిటిని ఒక్కచోట చేర్చి, వాటితో స్త్రీవ్యక్తిని తయారు చేశాడు బ్రహ్మ. ఈ స్త్రీ పురుషునియొక్క పదకొండొదియము అకున్నా పూర్తిగా పనికలిగిస్తూ ఉంటుంది. విధివిహితంగా వివాహమాడి తమ ధర్మపత్నులతో శాస్త్రసమ్మతమైన జీవనంచేస్తూ ఉన్న మహనీయుల చెంతకు నేనుబోలేనుగాని.

స్త్రీలోలులుమాత్రం నాస్వాధీనంలోనే వుంటారు. ఇంద్రియాల కెప్పుడూ సంతర్పణచేస్తూఉండే గృహస్థులు తమ స్త్రీలోల త్యాన్ని సమర్థించుకోవడానికి ఏవోకొన్ని అబద్ధాలు కల్పించి చెప్పుతునే ఉంటారు. వేశ్యలకొంపలూ, నాటకశాలలూ నాకు ప్రియమైన వసతిగృహాలు. నా అనుచరులందరితోగూడా నేను వాటిలో కాపరంచేస్తూఉంటాను. మాదకవస్తువులను సేవించడంవల్ల, కామోద్రేకం భరించలేని సాధూబైరాగులైన లెక్కలేని కొపిన ధారులు పైని జెప్పిన రెండు వసతి స్థలాలలో నున్నా కాలుగోసుకొని కాపరం చేస్తూ ఉంటారు. వారు ఆ స్థలాలనున్నా, అందులోఉండే ఆడపడుచుల నున్నా విడువలేక వేశ్యల కొంపలకు వెళ్ళడం తమ మతధర్మం గనుక తమకు తప్పనిపని అని సమర్థిస్తారు. నాకు గులాములైన మరికొందరు వేశ్యలకొంపలకు తామువెళ్ళకపోతేవాళ్లు తిండిలేక చస్తారనిన్నీ, అందుచేత తమకు పాపంవస్తుందనిన్నీ చెప్పి, వాళ్ళకొంపలను మరి విడవరు. మఱికొందరు సమదర్శనులైన పండితులు శుష్కవేదాంతం ప్రారంభించి అన్నిటి యందుూ సమబుద్ధి ఉండాలని గీతాచార్యుడు చెప్పే ఉన్నాడు గనుక, వేశ్యలనేకాక ప్రపంచములో ఏ వస్తువును కూడా తృణీకరించడానికి వీలులేదనిన్నీ, ఏ మట్టితో దుర్గామందిరం కట్టేరో ఆ మట్టితోనే వేశ్యామందిరం కూడా కట్టేరనిన్నీ, చెప్పి, తాము వేశ్యామందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు

ఎవరున్నూ ఆ ఊపణ చేయగూడదని వాదిస్తారు. మఱి కొందరు రామానందరాయలు, చండీదాసు, విద్యాపతి అనే వాళ్ల పేళ్ళు చెప్పి వాళ్లవలెనే తమకుగూడా వేశ్యాసంబంధం పరమార్థసాధన మేలకాకూడదని వాదిస్తారు. మఱికొందరు పరమ రసాస్వాదన కొఱకు ఆడవాండ్లను పోగుచేసి రసకీర్తనలు వారిచేత పాడిస్తారు. మరికొందరు అద్వైత, నిత్యానంద, శ్రీ వాస ప్రభువుల పేళ్లు చెప్పి తామేలవారివలె నలుగురాడవాండ్లను గట్టుకోకూడదని వాదిస్తారు.

ఇక నా నాలుగోవసతి స్థలంగురించి చెప్పవలసిఉంది. దీనిని పరహింసే అనండి, జీవహింసే అనండి, నా కేమీ అభ్యంతరంలేదు. దీనిని సమస్తమైన వారున్నూ సమాన ప్రతిపత్తితో గౌరవిస్తూఉన్నారు. దీనికిలోబడి నప్పుడే రాజులకూ, రాజులకూ కలహంపుట్టడమున్నూ వారు ఒకరినొకరు చంపుకోడమున్నూ తటస్థిస్తూఉన్నది. మాంసంనుంచి మరిగిన వారు ఈ నావసతిని విడువనే విడువరు. నవనాగరికతా శిరోమణులు క్లబ్బులు వగైరాలలో అందరితోపాటు మాంసాహారం తినడం చేతనే నలుగురిలో తమ గౌరవంకాస్త నిలబడుతూఉన్నది. తిలకమూ, మాలికలూ ధరించే బ్రాహ్మణ నామకులు కూడా దీనికి కక్కుర్తిపడేవారే. మత్స్యవతారాలను, వరహావతారాలను, కడుపారా గౌరవించడమే తమ మతధర్మమని వారు వాదిస్తారు. మాంసము తింటేనేకాని

శరీరానికి బలమేలాగు వస్తుందని వారడుగుతారు. కాశీపూజ చేసేవారికికూడ నా ఈవసతిమీద చాలాప్రీతి. తాముతమ తల్లిపేరుచెప్పి రకరకాలు మాంసాలు ఆరగిస్తారు. ఈ కపట వర్తనమంతా సాధుపురుషులు సులభంగా తెలుసుకొంటారు గాని, నాచేత చిక్కిఉన్న చచ్చుపీనుగులకు తెలివి తెల్లారి పోవడంవల్ల వారేమిన్నీ తెలుసుకోజాలరు.

పైని జెప్పిన నాలుగు వసతులకేంగాని నాలయిదో వసతే చాలాదివ్యమైనది. ధనవంతుల యిల్లంటే నాకు చాలా యిష్టం. అచ్చట నేను ప్రవేశించి, “నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణం” గా ఎప్పుడూ కాపురం చేస్తూఉంటాను. పరీక్షిన్మహారాజుగారి ఆశీర్వాచనంబట్టి పైనిజెప్పిన నాలుగున్నూ డబ్బునాశ్రయించుకొనే ఉంటవిగనుక ధనికుల యిండ్లలోఉండే, నేను సమస్తం సాధిస్తూ ఉంటాను. కాని సాధుపురుషులపేరు చెప్పితే మాత్రం నాకుభయం. వారి నాశ్రయించిన వారి దగ్గరకుకూడా నేను పోలేను. పరీక్షిన్మహారాజుగారి పేరంటే నాకెంతభయమో మీకు తెలుసునుగదా? ఇదేవిధంగా అంబరీషుడు, ప్రహ్లాదుడు ఏలే రాజ్యముల పాలిమేరకు కూడా నేను వెళ్ళలేను. ఇప్పుడు పెద్దపెద్ద పట్నాలలో నాకు దివ్యమైన వసతులేర్పడ్డాయి. కాని ఆచుట్టుపట్లనే భగవత్పార్థన సమాజాలులేచి అందులో ఉండే గురుశిష్యులున్నూ వారిగాలి తగిలినవారున్నూ తమ పవిత్ర జీవనాలచే ఇతరులను

కూడా పవిత్రంచేస్తూ నన్నాపట్నాలలోనుంచి సాగనంపడనికి కంకణాలు కట్టుకొని కూర్చున్నారు. నేనుగాని, నాఅనుచరులుగాని దూరంలో కనబడినప్పటికీ మమ్మలిని నిలవ నియ్యకుండా తరుము తున్నారు. నేను వారివద్దకు పోలేను. నా వసతిస్థలాలు వారు కన్నెత్తిచూడరు. మీదిమిక్కిలి నా సంగతి అందరికీ చెప్పి నామొగమెక్కడా చెల్లకుండా చేశారు. కాబట్టి యిప్పుడు నా దినములేమీ బాగులేవు.

కాని నేను మాత్రం ఊరుకోలేదు. నా శిష్యులద్వారా వారి నడవడి గురించి వాణిమీద అపవాదాలు కల్పించి నేనుకూడా వారికి నలుగురిలో మొగం చెల్లకుండా చేస్తున్నాను. తమకు దేవుడి వాక్యాలు ప్రమాణాలంటూ వారు నా శిష్యులతో, “మీరు చాలా తెలివైన వారు. మీ తెలివి మావద్ద ఉన్నా మేము దాన్ని ఉపయోగించలేము, మేము నిజంగా తెలివి తక్కువ వాళ్ళమే. మమ్మలిని దేవుడు ఆలాగు చేశాడు” * అని మొండిబడి చెప్పుతారు. ప్రేమచూపడమే కాని వారికి కోసినా కోపంలేదే. ఇదో పాపం గూడా నేనున్నా, నా శిష్యులున్నా నడుములు విరిగేటట్టూ మోయనలసి వచ్చింది.

* If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool that he may be wise. For, the wisdom of this world is foolishness with God (Bible).

ఇంతవరకూ నాసంగతిన్నీ, ఏవిలాసముతో నాకు జాబులువ్రాస్తే నాకుతప్పకుండా అందుతవో ఆస్థలాల సంగతిన్నీ, క్లుప్తంగా మనవిచేశాను. ఇప్పుడు నాప్రభావం గురించి కొంచెము చెప్పాలని ఉంది. పెద్దపెద్దవారంతా నన్ను మెచ్చుకొని ఎటువంటి యోగ్యతాపత్రాలు ఇచ్చారో మీకునేను చెప్పితే నమ్మకం ఉండదు. ఒకటికెండైనా మీ కళ్లతోచూడాలి. ఇదిగో ఒకహిందూస్థానీకవి నన్ను మెచ్చుకొని చెప్పినపాట—

“సాచకహేతో, మారేలాతా, ఝూటా జగత భలాయి
గోరస గలిగలి ఫీరే, సురాబైత బికాయి
చోర్కుచోడే. సాధుకుబాంధే, పథికకుల గావే ఫాసీ
ధన్యకలియుగ। తేరి తమాషా, దుఃఖలాగే అవురే హాసీ

“ఓహో కలియుగంగారూ! ఛెబాష్ ఛెబాష్! ఏమిటండీ మీతమాషాలు! అవితలచుకొంటే ఒకప్పుడు దుఃఖ మొస్తుంది; ఒకప్పుడు నవ్వుస్తుందినాకు. ఏమంటే మీ హయాంలో నిజంచెప్పేవారికి దుడ్డుదెబ్బలు, అబద్ధాన్నే లోకమంతా మెచ్చుకొంటారు. పాలూ, పెరుగూ, ఇంటింటికి పోయి అమ్మనా కొనేవారులేరు. షాపులోకూర్చుండి అమ్మనా సారాయికి గొప్ప చలామణి. దొంగలకాటవిడుపు. నిర్దోషులకు ఖైదు. దారిబోయేవారికి ఉరికొర్రా.”

ఈ కవిగారే మరొకస్థలలో నన్ను ఇంకోఁబొగు వర్ణించారు.

“గయ్యామాదకు కుత్తాపావే, ఉస్కాబచడా భూకా

స్వాలేకు ఉత్తమ భిలావే, బాపనె పావేగూఱా

ఘరకి బారీప్రీతి నపావే, చిత్తచరావే దాసీ

ధన్యకలియుగ! తేరి తమాషా, దుఃఖులాగే శుభర్ హసీ”

“ఓహో కలియుగంగారూ! మీరెంత వారండీ! మీప్రజ్ఞావిశేషాలు నేనెంతని మెచ్చుకొనేదండీ! మీశూనూ మాలు చూస్తే నాకొకప్పుడు నవ్విస్తుంది; ఒక్కొక్కప్పుడు ఏడుపొస్తుంది. యేమంటే మీహయాంలో దూడలికితల్లిపాలు లేవు. కుక్కలికి ఆవుపాలు. కన్నతండ్రీకి కడుపునూడ్చి బావమఱుదలకు పరమాన్నం. ఇంట్లోపెళ్ళాలు ఏడుస్తూవుంటే పట్నం వేశ్యలతో పరియాచకం”.

చూశారుగదా నాప్రభావం? నాప్రభావం జోరుగా ఉండేరోజులలో చాలామంది ఆసుర సంపత్తువారు లోకంలో అవతరించి భక్తిమార్గాన్ని పాడుచేశారు. అప్పుడు దేవుడికి కూడా వెట్టపుట్టింది. అప్పుడు తాను ఈరాక్షసుల నందరినీ మోహపెట్టడానికిన్నీ, జయించడానికిన్నీ, ప్రపంచం అంతా మిథ్యలనే మతమొకటి లోకంలో ప్రచారం చేయించినాడు. ఆప్రచారంలో నేనుకూడా చాలా సాయంచేసి ఆఒక్క మతాన్నే అనేక రూపాలతో ప్రపంచమంతా వ్యాపింప

చేశాను. నాప్రభావానికి లోబడి బ్రాహ్మణకులంబో వృద్ధులూ వారు తాము ఉత్తమ కులస్థులమని గర్వించి యితరకులస్థులను పీడించడానికి మొదలుపెట్టేరు. ఇంతటితో ఆగక వాళ్ళపైని నైరమున్నూ, మాన్యర్యమున్నూ వహించి వాళ్ళోగోయోగ్యులైన వారిని తమలో చేర్చుకోవడం మానేశారు. నాప్రభావంచేతనే ప్రజలు భగవంతుని కొలవడం మానేశి దేవతల్ని పట్టుకొని దేవులాట ప్రారంభించారు. సాక్షాత్తు నిత్యోగోకంనుంచి దిగబడిన సాధుపురుషులు వచ్చి హితం చెప్పినా ప్రజలు నాకు గులాములై ఉన్నందున వారిమాటలు వారు వినిపించుకోవడంలేదు. జీవుడు నాచేతిలో చిక్కికుండా ఉండడానికి శాస్త్రకారులు అనేక ఉపాయాలు వ్రాశారు. కాని ఆఉపాయాలు నాదగ్గర ఏమీ పనికిరాలేదు. జీవుడు నాచేతిలో పడకుండా చేయడానికి శాస్త్రాలలో నిగూఢంగా చెప్పబడిన అమోఘమైన ఔషధరాజం ఒకటి లేకపోలేదు. కొంతకాలం క్రిందట ఈ ఔషధాన్నే భగవంతుడు స్వయంగా భూలోకమం దవతరించి యింటింటికీ వెళ్ళి పంచిపెట్టేడు. ఆ ఔషధాన్ని భగవన్నామం అంటారు. నేనుకూడా ఊరు కోకుండా బాగా ఆలోచించి నాసహచరులూ, నేనూ కలిసి నకలుమందులు తయారుచేసి మాకు దొరికిన వారికందరికీ పంచిపెట్టేము. మహామేధా సంపన్నులైన పెద్దతలకాయ

లందరూ దేవుడిచ్చినమందు అనతలపా లేసి నేను తయారు చేసిన నకలు మందులనే వాడడం ప్రారంభించారు.

ఎవరైనా పెద్ద తలకాయలవారు దేవుడిచ్చిన మందు పొరపాటుచేత పుచ్చుకొన్నా, నేనున్నా, నాప్రతినిధులున్నా వెంటనే వాళ్ళవద్దకు పోయి వారా శౌషధాన్ని ఆత్మ శ్రేయస్సుకొనుటకు ఉపయోగించకుండా చేసి, వాంతిభేది, మహామారి, స్ఫోటకం మొదలైన రోగాలు రాకుండా చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చునని ముఖ్యముగా సలహాలు చెప్పతూ ఉంటాము. ముఖ్యంగా పెద్దపెద్ద పండితులు మా మాటలే వింటారుగాని ప్రజల కొర కవతరించిన దేవుని మాటలు వినరు. ఆ అవతారపురుషుడు తాను పంచిపెట్టిన నాశాశధాన్ని వినయం, సహనం, గర్వరాహిత్యం, సర్వజన సన్మానబుద్ధిఅనే నాలుగూ కలిసిన అనుపానంతో పుచ్చుకొని* ఆడదీ, డబ్బూ, ప్రతిష్ఠా అనే మూడు అపధ్యాహారాలని వర్జించమని నొక్కినొక్కి చెప్పేడు పాపం. కాని కొందరికి అనుపానమే కుదిరిందికాదు. కొందరు పథ్యం చేయలేక పోయారు. కాబట్టి మందుగుణ మిచ్చిందికాదు. ఆసమయం కనిపెట్టి నేను వెంటనేవారి వద్దకు పోయి, “శౌషధం అమ్ము కొండి, బోలెడు డబ్బువస్తుంది”అని సలహాచెప్పేను. నామాట

* తృణాదపి సునీచేన, తరోరపి సహిష్ణునా

అమానినా మానదేన, కీర్తనీయ స్సదాహరి.

ప్రకారం వాళ్లు నాబొషధాన్ని అమ్మడం మొదలు పెట్టేరు. కొన్నవాళ్లకందరినీ పథ్యంచేయక పోయినా మందు గుణమిస్తుందని చెప్పడం ప్రారంభించారు; అప్పటినుంచీ ఆమందు సీసాలు లెక్కలేకుండా చెల్లుతూ వచ్చినవి. కాని వాళ్ళ హుటెలు నమ్మకొని బొషధనేవ చేసినవారు నా వలలో చిక్కుకొంటున్నామని మాత్రం తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఇంకా నేను కొత్తకొత్తవలలను తయారుచేయించి రకరకాల మనుష్యుల్ని రకరకాల వలల్లో పట్టి తెప్పించి నా సార్వీని బలపర్చుకొందామని చూస్తున్నాను.

నాప్రభ వెలుగుతూ ఉంటే దేవుడెక్కడ ? గురువెక్కడ?

నేను ఎంత కలిపురుషుణ్ణిఅయినా నాలిద్భుత శక్తులను నేను ఆట్టే వర్ణించడం నాకే బాగున్నట్టు కనబడలేదు. కాబట్టి సెలవు పుచ్చుకొంటాను. ఓ ! లేదులేదు. మీరు నన్ను సాగనంపేవఱకూ మీవద్దనే ఉంటాను.

శ్లో. ఇదం శరీరం పరిణామశేషం

పతత్యవశ్యం శతసంధిజర్జరం

కి ఊషధైః క్లిశ్యసి మూఢ ! దుర్మతే !

నిరామయం కృష్ణరసాయనం పిబ.

ఓమ్ తత్సత్ బ్రహ్మర్పణమస్తు.

అర్థ సూచిక.

- 1 అంశవైభవము (పుట 8) — భగవంతుని పూర్ణాంశవిలాసము, Full subjective portion.
- 2 అచింత్య భేదాభేద తత్త్వము (4) చూడు. పీఠిక పుట.. 3.
- 3 అద్వయజ్ఞాన తత్త్వము (1) చూడు. పీఠిక పుట 2.
- 4 ఆధ్యక్షజ్ఞానము (63) ఇంద్రియముల మూలమున. గలిగెడి జ్ఞానము. as opposed to. అధోక్షజ్ఞానము.
- 5 అనుప్రవేశము (113) లోనికీ జోర్చు బడుట.
- 6 అనుభవజ్ఞానము (24) లౌకిక విషయానుభవమునకు సంబంధించిన జ్ఞానము.
- 7 ఆపాకృతనామరూప విశిష్టత (2) — ప్రకృతి సంబంధము ఇంచుకయు తన నామరూపములతో నొప్పువాడు.
- 8 అభినివేశము (189) — పట్టు విడువకుండుట, Leech-like clinging.
- 9 అవినాభావ సంబంధము (102) — ఒకదాని నొకటి విడువకయుండుట, inextricable interrelation.
- 10 ఆసంప్రజ్ఞాత సమాధి (58) — ఎట్టి చిత్తవృత్తియు లేనిస్థితి.
- 11 ఆత్మ శేషభూతులు (181) — తనకు ఉపకరించువాను.
- 12 ఆత్మ సమర్పణము (7) — ఆత్మస్వరూపుడగు తనను గా భగవంతుని కర్పించుకొనుట.
- 13 ఆత్మోపలబ్ధి (26) — మఱచిన తన రూపమును మఱల బడయుట, లేక తెలిసికొనుట.
- 14 ఆశ్రయము (178) — ఆగారమగునది, Support.
- 15 ఈశ్వరవాదులు (1) చూ. పీఠిక. పుట 3.
- 16 ఏకవాక్యత (18) — ఒక్కమాటయే అగుట, Reconciliation.

- 17 విక్రానుసంధానము (1)-ఒక్కటియే అగుటను భావించుట.
- 18 విశ్వవ్యవస్థ స్వరూపుఁడు (179)-భయముతోఁగూడిన భక్తితోఁ గలవాఁడని స్వరూపము గలవాఁడు, Form full of majesty and grandeur.
- 19 విహిక భోగా స్వేషణము (110)-ప్రపంచభోగములకై వైదకులాడుట.
- 20 కర్మవిమలప్రేమ (91)-భగవంతుని ప్రేమించుటే జీవాత్మయొక్క పరీధాన వ్యాపారము.
- 21 కార్యకారణశృంఖల (100)-“ఇది కార్యము, దీని కిది కారణము” అను మొదలగు గొలుసు, Chain of causes and effects.
- 22 క్షోరమాధుర్య స్వరూపము (188)-చిలుకపాఱియముతోఁ గూడిన మనోహర రూపము, Juvenile form of mellowed sweetness.
- 23 గణేశ, శివ, శక్తి, సూర్యు, విష్ణువులు (2)-ధర్మమును గూర్చు దేవత సూర్యుఁడు; అర్థమునుగూర్చు దేవత గణేశుఁడు; కామమును గూర్చు దేవత శక్తి; మోక్షమునుగూర్చు దేవత శివుఁడు; భక్తిని గూర్చు దేవత విష్ణువు.
- 24 గౌరవ సఖ్యము (188)-గౌరవ మిళితమగు సఖ్యము. కృష్ణునియొడ పొండవులకుఁగల స్నేహభావము దీని మదాహరణము.
- 25 జాత జాత్యభేదములను త్రిపుటి (4)-తెలివి, తెలిసికొనువాఁడు, తెలియఁదగినదియు నను మూఁడు.
- 26 జ్ఞానము సారభూతము (91)-భగవంతునిఁ దెలిసికొనుటయే జీవాత్మ యొక్క తాత్త్వికస్థితి.
- 27 చరమ పరియోజనము (58)-కట్టకడపటి కృత్యము, Ultimate purpose.
- 28 చిత్తేకాగ్రత (1)-చిత్తము (వాసనారూపమగు మనస్సు) ను ఒకదాని యందు నిలుపుట, Concentration.

29 చిత్ప్రకాశము (8)-భగవంతుని తమకాంతి, Effulgence aspect of God head.

30 చిన్మయ విగ్రహుడు (1)-రక్తమాంసమయము కాని నిత్య (చిత్).
తత్త్వమే రూపముగా గలవాడు, Having a spiritual body.

31 జలతత్త్వము, ఆత్మతత్త్వముల సమ్మేళనము (25)-ఆత్మతత్త్వమున
కంటియున్న ప్రకృతిదోషము నశించుటకు జ్ఞానోదక (Baptismal
water) మని చెప్పబడు జలతత్త్వముయొక్క సంబంధము దానికి
గలుగుట.

32 తన తత్త్వమరూపములగు చిత్కార్యములు (111)-తన వస్తుతత్త్వము
నకు అనుగుణములగు ఆత్మవ్యాపారములు.

33 తర్కమయ వేదాంతులు, తర్కాతీత వేదాంతులు (4)-చూ. పీఠిక.
పుట 3, 4.

34 దృశ్యవర్గ విచారము (2)-చర్మనేత్రమునకుఁ గనబడెడి దృష్టియందలి
పదార్థములను బరిశీలించుట.

35 దైవోపహతులము (170)-దేవుని దండనకుఁ బాత్రులమైనవారము.

36 ధర్మబోధప్రచారము (126)-మతమును బోధించుట, వ్యాపించు
జేయుట.

37 ధర్మాధికారి (131)-స్వధర్మము నాచరింపఁ జేసెడివాడు.

38 నామరూపగుణ లీలాపరికర వైశిష్ట్యము (60)-సృష్టి సంబంధములు
కాని నామము, రూపము, గుణములు, లీలాలు, పరిజనము మున్నగు,
నవి, Spiritual name, form, Attributes, Pastimes &
Paraphernalia.

39 నిత్యలోకారోహణ దినము (34)-నిత్యలోకమును జేరుకొన్న దినము,
Ascension Day.

- 40 నిత్యస్వరూప భక్తాచరణము (7)-నిత్య (భగవత్స్వేవా)రూపముగు తన
ధర్మము నాచరించుట.
- 41 నిత్యసిద్ధరూపము (23)-నిత్యమును, స్వతస్సిద్ధమును అగు ఆకారము.
- 42 నిర్గుణుడు (4)-ప్రకృతి సంబంధములగు గుణములు లేనివాడు.
- 43 నేతి నేతి ప్రక్రియ (64)-“ఇదే కాదీది కా”దను ప్రణాళిక, Process
of negation.
- 44 పరమరసాస్వాదనము (200)-భగవంతునికి సంబంధించిన ఉత్కృష్టరస
మును జవించుట.
- 45 పరమాత్మ (94)-ఉత్కృష్టస్థితి; పరమోత్కృష్ట, Acme.
- 46 పరోక్షవస్తుజ్ఞానము (62)-ఇంద్రియములకు గోచరముకాని తెలివి,
అనంగ ఆత్మజ్ఞానము.
- 47 ప్రకృతి సీమయందు యధాదృష్టములుగ నెలకొల్పుట (60)-తాము
(సహజ నేమాధియందు) జూచిన విధమునఁ బ్రకృతి సంబంధములగు
విగ్రహములయందు నిలుపుట.
- 48 ప్రత్యక్షవస్తుజ్ఞానము (62)-ఇంద్రియములకు గోచరముగు తెలివి.
- 49 ప్రత్యధి దేవతలు (58)-అవయవ భూతములగు దేవతలు.
- 50 ప్రతీత స్వరూపులు (2)-భగవంతునికి ఆచయవముల నంటివారు;
దేవతలు.
- 51 పారమార్థిక క్షేమము (42)-ఆత్మసంబంధముగు శ్రేయస్సు, Spiritual
welfare.
- 52 హోర్థకృత (108)-వేటుపాటు.
- 53 ప్రేమానుకూలనము (180)-ప్రేమను అనుసరించెడి స్వభావము,
Cultivation of love.
- 54 పాస్తలికతము, క్రివిగ్రహరంగనమునకును గల భేదము (20)-చూ.

- 55 బుర్రాకో (6) - దీనినే వాడుకలో “బులాకి పట్ట” అందురు. ఇది గాడిదకంటె యెత్తగునది; కంచరి గాడిదకంటె చిన్నది. దీని కాళ్లు గుట్టుపు కాళ్లు; డెక్కలు గుట్టుపు డెక్కలు; మెడకు గ్రింది భాగముకూడ గుట్టుపురూపమే. దీనిమెడ నెమలిమెడ; ముఖము మనుష్య స్త్రీముఖము; తోక నెమలితోక; టెక్కలు నెమలి టెక్కలు.
- 56 బ్రహ్మవాదులు (1) - చూ. పీఠిక. పుట 3.
- 57 భగవదధికార పార్శ్వదీపులు (185) - భగవంతునిచే అధికారపదవిని పొందిన దీపులు (బ్రహ్మాదులు) (Gods with delegated powers).
- 58 భగవన్మార్గావ్యేషకులు (165) - భగవంతునిఁ జేరుటకు అనువగు తోలి వను వెదకువారు.
- 59 భాగవత ధర్మము (4) - పరమపురుషారాధన రూపమగు ధర్మము (మతము).
- 60 భిన్నదృశ్యములు (18) - వేఱువేఱుగఁ గన్పట్టు తోలిసూ, Different aspects.
- 61 మాయ, ప్రకృతి (2) - భగవంతుని బహిరంగశక్తి, external potency of God.
- 62 మేదశ్చేదము (108) - తొవ్వును కరిగించెడిది; ఒకని యభిప్రాయము వేఱొకనికెఁ బొందకుండుట, Nerve - racking.
- 63 యోగపద్యము (3) - రెండు ఏకకాలమునందు సంభవించుట, Simultaneity
- 64 ష్టతిరేకచింత (2) - తాను ఆత్మపదార్థమయ్యను, అనాత్మనుండి వేఱు పడుటచే “నేను అనాత్మకాను” అనెడి యెడలెఁగనిచింత. ఈ చింతయందు అనాత్మ (ప్రకృతి) సదా స్మరింపఁబడుచు నేయున్నది.
- 65 వృత్తివ్యాప్యము (58) - చిత్తవృత్తిచే వ్యాపింపఁబడినది.

- 66 వాస్తవచిన్మయ విగ్రహుడు (7)-సత్యమగు చైతన్య స్వరూపుడు.
- 67 సాస్తవ వస్తువు (5)-సత్యపదార్థము.
- 68 విచార జలితము (2)-ఆత్మ (Spirit) యెద్దియో, ఆనాత్మ (Matter) యెద్దియో పరిశీలించుటచేఁ జేలినది.
- 69 విప్రలంబ శృంగారచేష్ట (172)-ప్రియురాలికిని, ప్రియునకును ఎడఁ బాటు వలనఁ గలిగెడి విలాసవ్యాపారము.
- 70 విశ్వసమృత మతము (4)-ఎల్లరచే నొప్పుకొనఁదగిన మతము.
- 71 విషయము (178)-గోచరమగునది, Target.
- 72 విప్రసంభ సఖ్యము (188)-స్వేచ్ఛామయమగు సఖ్యము. శ్రీకృష్ణుని యెడఁ గోపబాలమలకు గల స్నేహభావము దీని కుదాహరణము.
- 73 శక్తిసంచారము (139)-తనకుఁగల సామర్థ్యమును శిష్యులకుఁగలిగించుట.
- 74 కాఘాతుతము (4)-అవాంతరభేదముగల మతము, Sectarian religion.
- 75 శిక్షాప్రణాళిక (18)-మతోపదేశ సరణి, Method of (religions) instruction.
- 76 సంప్రజ్ఞాత సమాధి (58)-చిత్తవృత్తితోఁ గూడుకొన్న సమాధి.
- 77 సగుణోపాసకులు (4)-గుణపూజ చేయువాడు; సగుణబ్రహ్మము నుపాసించువాడు.
- 78 సచ్చిదానంద లక్షణము (1)-చూ. వీతిక. పుట 2.
- 79 సమంజసతా లాభము (8)-లెస్సయగు నునికిని బొందుట, Harmonisation.
- 80 సర్వోపము (3)-సమగ్రము, All-embracing.
- 81 సర్వాంశి (5)-ఎల్ల అంశములు గలవాఁడు, One who comprehends or embraces all parts.
- 82 సర్వాశ్రయము (173)-సమస్తమును దనను గాఁదలంచుట.

- 83 స్వధర్మపద్ధతి (99)-భగత్సేవారూపమగు సరణి.
- 84 స్వయంబ్రహ్మ (3)-తానే బ్రహ్మమనువాడు.
- 85 స్వస్వరూపాను సంధానము (58)-తనయొక్క వాస్తవస్థితిని చెలిసి
కొనుట.
- 86 సాక్షాద్వ్యాపారము (8)-ప్రత్యక్షముగఁ గలిసి మెలసి మెలఁగుట,
Direct dealing.
- 87 స్థానిక సుఖములు (115)-తన యిట్లు వాకిలి మొదలగువాని నలనఁ
గలిగెడి సుఖములు.
- 88 స్వాత్మతత్త్వానుసంధానము (58)-తనయొక్క వాస్తవస్థితిని చెలిసి
కొనుట.
- 89 సూక్ష్మతాపతాకాష్ట (89)-అత్యంత సూక్ష్మత్వమును బొందుట.
-

